

أَطْبَاءُ الْحَبِيرِ لِلَّهِ

الرَّسْمُ فَوْقَ مُحَمَّدٍ وَنُورُهُ

دَارُ الْإِسْلَامِ وَالْحَيَاةِ

(۹۸)

آدابُ الْمُحْسِنِ لِلَّهِ

الشیخ فوزی محمد آیوڑی

دار الإیمان والحیاء

الكتاب	آداب المحبين لله
المؤلف	الشيخ فوزي محمد أبوزيد
الطبعة	١٥ رمضان ١٤٣٦ هـ، ٢٠ يونيو ٢٠١٦ م
كتاب رقم	الثامن والتسعون من المطبوع
سلسلة	دراسات صوفيه معاصرة الكتاب السادس عشر
الداخلى	٢٢٤ ص * ٨٠ جم / ١٧ * ٢٤، ١ لون
الغلاف	كوشيه مط * ٣٥٠ جم * ٤ لون، سلوفان مط
إشراف	دار الإيمان والحياة، ١١٤ ش ١٠٥، المعادى، القاهرة، ت: ٠٠٢٠-٢-٢٥٢٥٢١٤٠ ف: ٠٠٢٠-٢-٢٥٢٦١٦١٨
إيداع محلى	٢٠١٦/١٤٣٨٤
ترقيم دولى	978-977-90-4059-2
طباعة	مطابع النوبار بالعبور

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أحب عباده المقربين من قبل القبل ورزقهم حبه وذكر ذلك في كتابه وقال في شأنهم:

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾

ونسأله عز شأنه أن نكون من أهل هذه الآية وممن سبقت لهم الحسنى فيها بالعناية آمين .. آمين .. يارب العالمين ...

والصلاة والسلام على سر البداية وسبب العناية ومفتاح الجنة وصاحب الشفاعة العظمى لأهل الولاية سيدنا محمد وآله الذين أحبوه وأصحابه الذين أعانوه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وأتباعه الذين اشتاق لرؤيتهم وبادر بمودتهم واجعلنا منهم أجمعين آمين آمين يا رب العالمين.

وبعد، فإن لله قوماً ملاً قلوبهم بمحبته وهيئ أبدانهم لخدمته وأعانهم بعونه وأمدهم بحوله وطوله وقوته، وهم يحنون إليه حنين الأرواح إلى أجسامها والطيور إلى أوكارها والحقائق الراقية إلى نعيمها في الجنان، وتطالبهم قلوبهم بمواصلة محبوبهم والسعي في العمل الموصل إلى حبه ورضاه، ويعوقهم عن الوصول إلى ذلك إبليس وجنوده، والنفس وحشودها، والهوى وأتباعه، ويساعد على ذلك مجالسة الغافلين ومخالطة البطالين.

فأردنا أن نستعين بالله ونعين إخواننا المحبين الصادقين الطالبين لرضاه جل في علاه على تبيان السبيل الموصول إلى فضل الله والذي ينال به العبد إكرام مولاه وتفتح له به خزائن عطاياه.

فبينما العوائق التي ينبغي أن يتخلى عنها العبد المراد لأنها آفات تقطعه عن طريق الله ﷻ وتحرمه من قرب به سبحانه وتعالى ورضاه وتمنع عنه جوده ونفحاته وعطاياه.

وذكرناهم بما ينبغي أن يتجملوا به من الأحوال العلية والصفات المرضية التي بها يصيرون من الاتقياء الأنقياء الذين يسخر الله ﷻ لهم ما في الأرض وما في السماء:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾^١ وأسأل الله ﷻ وكذلك يصيرون من الوجهاء يوم العرض واللقاء.

وأسأل الله ﷻ أن ينفع بهذه الآداب كل من تاب إلى الله وأناب واتبع هدي الحبيب المصطفى وعمل بما في السنة والكتاب وأن يجعله نبراساً للمجدين وميزاناً للمخلصين ونافعاً لكل من قرأه أو عمل به من الصادقين.

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾^٢ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه ومن بهم اقتدى

آداب الحسين لله

الشيخ فوزي محمد أبوزيد

فوزي محمد أبوزيد

الجميزة يوم ٨ من رجب ١٤٣٧هـ، الموافق ١٥ من أبريل ٢٠١٦م

البريد : الجميزة - محافظة الغربية ، جمهورية مصر العربية

تليفون : ٠٠٢٠-٤٠-٥٣٤٠٥١٩

موقع الإنترنت: WWW.Fawzyabuzeid.com

البريد الإلكتروني: fawzy@Fawzyabuzeid.com

fawzyabuzeid@hotmail.com,

fwzyabuzeid48@gmail.com,

fawzyabuzeid@yahoo.com

الوصل التمهيدى

تجديد أحوال أهل المدينة المنورة

نجوم الاقتداء والاهتداء

شروط الوصول لمقامات الصالحين

طهارة القلوب

تأسيس مجتمع المدينة المنورة

الإخلاص

مراعاة الأحكام الشرعية

المودة والمحبة

دواء الحبوبين

السالك العيب

الوصل التمهيدى

تجديد أحوال أهل المدينة

إن من أهم غايات الصالحين السابقين والمعاصرين تجديد حال أهل المدينة المنورة لمن التف حولهم من المحييين

بحيث يكون كل من انتمى إليهم

أو وصل بفضل الله ﷻ إليهم في أي مكان وفي أي زمان

صورة مطابقة سلوكاً وعملاً وحالاً واعتقاداً لأهل مدينة النبي العدنان ﷺ.

وهذه منية كل الواصلين، وأمل كل العارفين، وبغية كل الأفراد الوارثين:

أن يجدد في مجتمعه الذي يعيش فيه أحوال سيد الأولين والآخرين ومن حوله من الأنصار والمهاجرين والصحابة السابقين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين.

ولذلك ينبغي لكل من توجه إليهم أو جلس بين أيديهم

أن تكون هذه بغيته

وأن يكون هذا أمله

أن يجدد في نفسه، وفي بيته، وفي الإخوان الذين يلتف بهم في المكان الذي يقيم فيه حال أهل المدينة المنورة.

آداب الحيين لله

الشيخ فوزي محمد أبوزيد

فإذا أكرمنا الله ﷻ وأعاننا بعونه، وأمدنا بحوله وطوله وقوته وصنعنا على قدرنا ذلك – ولو كنا أفراداً قليلين – كنا لأهل الأرض

كالنجوم التي يستضيئون بها في ظلام الليل في السماء.

نجوم الاقتداء والاهتداء

ما النجوم التي يستضيء بها أهل الأرض في هديهم وفي سيرهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم؟ أهى النجوم التي في السماء؟ لا، ولكن النجوم التي في الأرض، والتي يقول فيها إمامنا أبو العزائم رحمه الله وأرضاه:

وي عجب صارت الأرض سما والسما قد سُخِّرَتْ بالمجمل
أيها الأرض بمن نلت الغلا؟ بالحبيب محمد وبآله بالأمثل

نالت العلا بالحبيب محمد ﷺ، وبآله الطيبين، وبمن مشوا على مثليته وهديه وسيرته من التابعين والصادقين إلى يوم الدين، وفيهم يقول ﷺ:

{ إِنَّمَا أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ }^١

وهل بعد انقضاء العصر الأول خفتت النجوم وانتثرت النجوم؟ حاشا لله ﷻ، لا يموت نجم إلا ويقوم مقامه نجم آخر، يُظهره الله يضيء لعباد الله، ويتبعه من اهتدى بهداه، ويسيروا معه حتى يوصلهم إلى أرقى الأحوال التي كان عليها أصحاب رسول الله ﷺ، ونسأل الله ﷻ أن نكون منهم أجمعين. ﷻ

ولذلك فصّاد العارفين والصالحين غير بقية الخلق أجمعين، لا بد لهم من أوصاف ظاهرة وباطنة تختلف عما نراه من أهل الدنيا، وأهل الأهواء، وأهل الحظوظ، وأهل الشهوات أجمعين.

شروط الوصول لمقامات الصالحين

أصحاب الصالحين يقول لهم رب العالمين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خاطبهم بكتاب الإيمان، ثم قال لهم: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ﴾ (التوبة)..

أي أن الإنسان إذا أراد النفع والانتفاع بما جعله الله ﷻ في قلوب الصادقين من معارفهم الإلهية، وأنوارهم الربانية، وأحوالهم النبوية، وأخلاقهم القرآنية، لا بد أن يصحح الإيمان أولاً، ثم يرتقي بعد ذلك إلى درجة تقوى الله ﷻ ثانياً، ثم بعد ذلك يصحب العارفين والصالحين والصادقين، هذا لمن أراد الانتفاع بما جمّلهم الله ﷻ به من بضاعة إلهية.

أما من أراد الانتفاع بما حولهم من منافع دنيوية فهذا لا يراعي هذه الحيثية، ولا يطبق هذه الشروط القرآنية.

من أراد أن يبلغ مبلغ الرجال، يريد أن يجمل نفسه بالأحوال التي صار بها الرجال رجال، وأن يجمل أعضائه وجوارحه بالأعمال التي وصل بها الرجال إلى مقام الرجال.

ومن أراد أن ينتفع بما حول الرجال يأخذ ما حولهم وما في أيديهم، ولكنه محرم عليه أن يأخذ ذرة واحدة مما في قلوبهم، لكل قوم مطلبهم، ولكل قوم مشربهم. والطالبون للبضاعة الإلهية والتنزلات الربانية، والإفاضات المحمدية لا بد أولاً أن يطهروا طور التجليات الإلهية فيهم من الأدران الدنيوية، والشهوات النفسانية، والأهواء الإبليسية، وجبل الطور فيّ وفيك هو القلب، لأنه موضع تجلي الله. فإن الله ﷻ عندما ينتزل لعبد من عبده بعطاياه أين ينزلها؟: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ

السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (؛ الفتح) ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (؛ الرعد).

فالعطايا الإلهية المخصصة للمخصوصين للقلوب، أما عطايا الجيوب قد يأخذ المعيوب منها أكثر من الصالح المحبوب لأنها فتن تجري على الناس في الدنيا اختباراً من حضرة علام الغيوب، قال سيدنا سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام عندما أتاه الله ﷻ ما لم يؤت أحداً قبله من الملك والسلطان الظاهر:

﴿ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾ (٤٠؛ النمل).

أما عطاء القلوب لا يكون إلا لمحبوب لأنه دليل على الحب له من حضرة علام الغيوب ﷺ، ليس فيه اختبار ولا فتنة ولا امتحان، عطاء مخصوص لمخصوصين.

طهارة القلوب

فأول ما ينبغي أن يفعله مريد الالتحاق بالصالحين والصادقين أن يُطهر ماعون قلبه من الدنيا الدنية، والشهوات النفسية، والأهواء المردية، حتى لا يجعل فيه موضعاً لغير مولاه، فإن الله ﷻ لا يتنازل عن ذلك، ولا يقبل إلا بذلك، قال الله تعالى في حديثه القدسي:

{ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكَهُ
وَشِرْكَهُ } ٢

على سبيل المثال: إذا كان الله ﷻ يقول: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٤ النمل) هؤلاء الملوك العاديين، فما بالكم

بملك الملوك ﷻ!!! فملك الملوك ﷻ إذا دخل مدينة القلب جعل أعزة أهلها من النفس وجنودها، ومن الشيطان وجنوده، والهوى وما يتبعه أذلة، وأعز القلب والروح والسر والخفا والأخفى .. وكل ما يريد الله، ولا يريد غير وجه مولاه جل في علاه.

فيُطهر قلبه لمولاه، حتى يصل في هذا التطهير أن لا يكون فيه محلاً، ولا موضعاً، ولا ذرة لسواه ﷺ، يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ((ذرة من محبة الله ترفع أهل الجاهالة إلى أعلى مقامات القربى)) ويوضح ذلك إمامنا أبو العزائم رضي الله عنه فيقول: ((وإلا فمن كان هو بلال الحبشي؟ ومن كان هو صهيب الرومي؟ ومن كان هو سلمان الفارسي؟ حتى صاروا نجوماً يُهتدى بهم)) ما الذي رفعهم؟

﴿ تُحِبُّهُمْ وَتُحِبُّونَهُمْ ﴾ (٥٤ المائدة) فامتلات به قلوبهم من محبة محبوبهم وهو الله ﷻ: ﴿

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (١٦٥ البقرة).

والحب لله ﷻ لا يرضاه الله إلا إذا كان خالصاً، لا يرضي بالشريك أو الشراكة معه، فإذا أشرك في حبه أو معه الأولاد أو المال أو الوظيفة أو الشهرة أو غير ذلك فلا يقبل الله ﷻ هذا الحب لأنه قال في كتابه: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١١٠ الكهف)

لا بد أن يكون العمل خالصاً مخلصاً لوجه الله الكريم ﷻ.

تأسيس مجتمع المدينة المنورة

فأسس حضرة النبي ﷺ مجتمع المدينة المنورة الذي جعله الله ﷻ نموذجاً يُحتذى للمجتمعات الإلهية الدنيوية الطيبة إلى يوم القيامة على عدة أمور:

الإخلاص

الأمر الأول:

أن يكون كل أفراد هذا المجتمع حريصون كل الحرص قبل كل عمل، وأثناء كل عمل، وبعد كل عمل على الإخلاص في هذا العمل لوجه الله ﷻ.

فالإخلاص هو الأساس الذي يُبنى عليه صالح الأعمال لكي يقبله الواحد المتعال ﷻ والإخلاص أن يبتغي بهذا العمل وجه الله، كالصفوة المباركة الذين قال الله فيهم في سورة الكهف، وأمر النبي ﷺ أن يُصير نفسه معهم:

﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ (٢٨ الكهف)

لا يريدون إلا رضاه، وإلا النظر إلى وجهه يوم لقاياه، حتى أنهم لا يرجون من الكونيين ولا من الدنيا والآخرة ولا حتى من الجنة سواه.

وإذا طلبوا الجنة طلبوها لأنها الموضع الذي يحظون فيه بالنظر إلى وجه الله،
ويقال لهم: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿١٢﴾﴾ (القيامة).

وهذا الإخلاص هو أساس قبول الأعمال في جميع الأحوال، ولذلك ورد أن الإمام الغزالي رحمه الله وأرضاه وهو يعالج سكرات الموت التف حوله تلاميذه وطلبوا منه الوصية وهو في هذه اللحظة، فأخذ يردد الإخلاص الإخلاص الإخلاص حتى خرج نفسه الأخير.

الإخلاص ألا يبتغي بعمله شهرة ولا سمعة ولا ظهوراً بين الناس، ولا أن يعرفه الخلق، بل مراده أن يعرفه الحق ﷻ، ولا يلتفت إلى الخلق طرفة عين ولا أقل. وعلامته أن الإنسان لا يزيد عمله في السر بينه وبين ربه عن عمله الذي يعمل به أمام الخلق، ولا يزيد إتقانه للعمل في خلوته عن إتقانه للعمل في جلوته، فإذا أتقن الإنسان العمل في جلوة أمام الخلق، وأسرع فيه في الخلوة كان في إخلاصه نقص يحتاج إلى تقويم، لأنه راقب الخلق ولم يراقب الحق ﷻ.

أما من يعمل أمام الخلق ويترك العمل أمام الحق فهذا – والعياذ بالله – دخل في ثلة المنافقين، لأنه لا يعمل إلا للخلق، قال فيه ﷺ:

{ مَنْ صَلَّى وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ }^٣

لأنه لا يصلي إلا إذا رآه الناس، ويترك الصلاة عند غيبتهم، ولا يصوم إلا إذا عرف الناس، ويترك الصيام في خلوته عند غيبتهم، ومثل هذه الدقائق لا بد أن يتدبرها المرید جلياً، ويحاسب نفسه عليها حساباً عسيراً.

لن يحاسبك عليها أحد، ولكن العطاء ينزل من الواحد الأحد على حسب إخلاصك لله ﷻ، أنت وحدك الذي تُقدّر عطاءك، وأنت وحدك الذي تستدعي من الله ﷻ فضله وكرمه وجوده بإخلاصك الذي تراعيه وتتوجه به إلى الله ﷻ في كل أعمالك وأحوالك.

إذاً لا بد أولاً من الإخلاص، وقد قالوا: ((من لم يتمرن على الإخلاص في بدايته لا يصل إلى كمال التوحيد لله ﷻ في نهايته)) فأنت محتاج دائماً التدريب على الإخلاص لأنه يوقظ القلب، ويحرك النفس، ويصحح الضمير، حتى تصل إلى مقام: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ (٤ الحديد).

إذا تدرب الإنسان على الإخلاص فليعلم علم اليقين قول القوم: ((الخلاص بالإخلاص)) الخلاص من الحجب التي تمنعك عن فضل الله وكرم الله بالإخلاص، والخلاص من هموم الدنيا ومشاغليها ومتاعبها بالإخلاص، والخلاص من أحوال يوم القيامة وأزارها بالإخلاص ... الخلاص من كل أمورك الظاهرة والباطنة بالإخلاص، فلا مناص من الإخلاص إن أردت أن تكون من الخواص؛ خواص عباد الله ﷻ.

مراعاة الأحكام الشرعية

الأمر الثاني:

درّبهم حضرة النبي ﷺ بعد ذلك على مراعاة الأحكام الشرعية عند أي عمل يعملونه لله أو لخلق الله، ولذا لا يوجد في هذا الدين نصيب للجهلاء، ولا يعفيهم الجهل من الحساب يوم الدين، فإن طلب العلم فريضة وليس نافلة أو سنة.

أول فريضة يطالب المرء بطلبها بعد معرفة الله ﷻ أن يعلم أحكام شرع الله في الأعمال التي يريد أن يتقرب بها لمولاه، أو يعملها مع خلق الله ﷻ في هذه الحياة.

ولذلك قال ساداتنا الصالحون في تعريف التصوف أنه علم وعمل، علم بالشرعية وعمل بها على أحكام الحقيقة، وهي الإخلاص والصدق والخشوع والحب والود لله ﷻ، فإذا عمل بما علم ورثه الله ﷻ علم ما لم يكن يعلم

لذلك ينبغي على كل مريد سعيد أن يزن كل عمل يعمل به، ولو كان عملاً لا يبالي به، أو لا يهتم به، أو لا يعبأ به، يزنه بميزان الشريعة المطهرة.

لأن الله ﷻ ربما ينظر إليك وأنت تعمل عملاً قد لا تبالي به، فينظر إليك ﷻ نظر غضب أو سخط فتسقط من عين الله ﷻ.

وقد يعمل الإنسان معصية ويرى نفسه عبد سوء ويندم ويرجع إلى الله ﷻ فيكون كما قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: ((رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خيراً من طاعة أورثت عزاً واستكباراً)).

إذاً لا بد من ميزان الشريعة؛ لا يسقط من يدك طرفة عين، إياك أن تقبل على أي عمل لا تعلم حكم الشرع فيه، فليس عندك حجة تقدمها لله ﷻ لأنه قال:

﴿ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ ﴾ (النحل)

ما عذرک بعد ذلك؟!.

أي عمل يعمل به الإنسان له توجيهه في شريعة الرحمن، وله كفيته العملية فيما ورد عن النبي العدنان ﷺ، فليس لك حجة، أصول العمل في كتاب الله، وكيفية تنفيذ هذا العمل تجدها في أحوال سيدنا رسول الله ﷺ.

فإذا قلت أعلم هذا العمل وأصوله، لكن لا أعلم تطبيقه، فحجتك مردودة: ..

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب)

ارجع إلى أحوال حضرة النبي تجد هذا العمل واضحاً جلياً وضوحاً لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، لأنه ﷺ مع صغر الفترة الزمنية التي قضاها في حياته الدنيا، إلا أن الله ﷻ بجلاله وكبريائه أجرى عليه فيها كل ما سيحدث في أمته إلى يوم القيامة، وآتوني بأي شيء سيحدث في الدنيا إلى يوم القيامة تجد له شاهداً من حياة حضرة النبي، شاهد ودليل من أفعال حضرة النبي ﷺ.

الأمر الثالث:

المقصد الهام الذي كان يحرص عليه الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في تحقيق مجتمع المدينة المنورة المودة والمحبة والأخوة والعطف والشفقة والحنان بين جموع أهل هذا المجتمع، حتى وصفهم بأنهم كرجل واحد.

ميولهم واحدة، وعقائدهم واحدة، وشمائلهم واحدة، وكل قصودهم واحدة، ولا يرجون من الكونين سوى وجه الله ﷻ.

حقيقة الإنسان لا تظهر عند عمله وطاعته وعبادته للرحمن، لكن يظهر خفي حقيقته وخفي طبعه عند معاملته لبني الإنسان، وهذا الذي ركّز عليه النبي ﷺ في أخوته لإخوانه المؤمنين.

ما نعانیه في مجتمعنا الآن، وما كانوا فيه من هناء وسرور في عصر الحبيب المصطفى يرجع لأسباب كثيرة أبرزها:

كل واحد منهم كان يسعى لنفع الجميع، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، أما الآن فكل مرید يسعى لمنفعة نفسه، ولا يعبأ بمصلحة غيره، يسعى لنفسه ولو على حساب غيره، وهذه هي المهمة العظمى التي حققها النبي ﷺ لصحبه الكرام، فقد ركز في أحاديث لا تعد على هذا الأمر، منها:

{ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ }^٤

والذي أعلى من ذلك الذين يؤثرون على أنفسهم، فيؤثر أخاه على نفسه.

وكان ﷺ يحرص على توطيد الترابط فيما بينهم، بأن يعرفون بعضهم، وتتوثق الروابط والألفة فيما بينهم، فيقول ﷺ:

{ إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ، فَإِنَّهُ أَوْصَلَ لِلْمَوَدَّةِ }^٥

التعارف الذي افتقدناه الآن، نتعارف إذا كانت هناك مصلحة، وإذا لم توجد المصلحة لا يبحث أحد عن التعارف!!، وهذا لم يكن حال أصحاب رسول الله ﷺ.

أكبر مصلحة للإنسان أن يكون له إخوة ينفعونه يوم لقاء الديان، لكن مصالح الدنيا تافهة وفانية، وفي الآخرة كما ذكر القرآن ستكون الأخوة هي العنوان: ﴿يَوْمَ

نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝﴾ (مريم) ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۝

(الزمر) هؤلاء وفد، وهؤلاء جماعات مع بعضهم، كما كان يقول سلفنا الصالح (الناجي يأخذ بيد أخيه).

الشيخ ابن الجوزي رحمه الله وكان من كبار الواعظين المؤثرين في غيره، قال في مجلس وعظ: يا أحبة استكثروا من الإخوان فقد ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال:

{ اسْتَكَثِّرُوا مِنَ الْإِخْوَانِ فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ }^٦

وورد عن سعيد بن جبير رحمه الله قوله:

{ يدخل الرجل الجنة فيقول: أين أمي؟ أين والدي؟ أين زوجي؟ فيقال: لم يعملوا مثل

عملك. فيقول: كنت أعمل لي ولهم ثم قرأ { جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم }

الآية {^٧، وفي الأثر { إن أحد الأخوين في الله تعالى يقال له: ادخل الجنة فيسأل عن

منزل أخيه فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى أخوه مثل منزله فإن قيل له: لم يكن

يعمل مثل عملك فيقول: إني كنت أعمل لي وله فيعطى جميع ما يسأل لأخيه ويرفع أخوه إلى

درجته {^٨

قال الشيخ ابن الجوزي وبكى للحاضرين: فإذا دعيتم إلى الجنة ولم تجدوني معكم فقولوا: يا رب أين فلان إنه كان يعظنا؟ فإذا قال: إنه لم يعمل مثل عملكم، فقولوا: إنا كنا نعمل لنا وله.

فلا بد من التعارف والتآلف والترابط بين المؤمنين، وأن يكون شعارنا في العمل فيما بيننا كله لله، إذا زرت أخاك في الله زره لله، لا تبغي رداً للزيارة ولا تطالبه بذلك حتى يكون لك أجرك الباقي عند الباقي عَلَيْهِ، وإذا قدمت له معروفاً لا تنتظر الأجر إلا من الذي بيده مقاليد السماوات والأرض.

ي غ ع غ ط ع غ ه
و غ ظ غ ظ

هل هناك في الكون كله، بل لو اجتمع أهل الكون جميعاً على هيئة رجل واحد هل يستطيعوا أن يثيبيوا إنساناً على معروف قدمه لإنسان؟ كلا والله.

إذاً لا تكن تاجراً خائباً تتاجر مع الخلق، بل تاجر مع الحق، اجعل عملك كله لله، فإذا عدت مريضاً فاجعل العيادة لله، وصلة الرحم اجعلها لله، ومساعدة الضعيف والفقير والمسكين اجعلها لله، ولا تنتظر الأجر إلا من الله.

وقد كان سلفنا الصالح، بل والسابقون من الأمم يدربون أممهم علي ذلك، حتى حكا لهم النبي ﷺ ذلك، عندما:

{ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيًّا فَأَكْرَمَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَنَا، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَلْ

حَاجَتَكَ، قَالَ: نَاقَةٌ نَرَكِبُهَا، وَأَعْنَزُ يَحْلِبُهَا أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَكُونُوا

مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ لَمَّا سَارَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ، ضَلُّوا الطَّرِيقَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ عُلَمَاؤُهُمْ: إِنَّ

يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى

نَنْقُلَ عِظَامَهُ مَعَنَا، قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ؟

قَالَ: عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَاتَّتَهُ، فَقَالَ: دُلِّينِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ، قَالَتْ:

حَتَّى تُعْطِيَنِي حُكْمِي، قَالَ: وَمَا حُكْمُكَ؟ قَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَ،

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ أَعْطَاهَا حُكْمَهَا، فَاَنْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةٍ مَوْضِعِ مُسْتَنْقَعِ مَاءٍ، فَقَالَتْ:

أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ، فَأَنْضَبُوهُ، فَقَالَتْ: احْتَضِرُوا، فَاحْتَضِرُوا، فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَمَّا

أَقْلَوْهَا إِلَى الْأَرْضِ، وَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ} ٩.

وقد كان يوسف قد أوصى بني إسرائيل إذا خرجوا من مصر أن يحملوا جثمانه ويدفنونه بجوار آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الخليل، وعندما مات يوسف وضعوه في صندوق وحفروا في قاع بحر يوسف في الفيوم، وأجروا الماء عليه، فغيرت مكانه، فلم يجد إلا عجوزاً كبيرة في السن دلتهم على الموضع، وطلبت من موسى أن يكون أجرها مرافقته في الجنة.

الذي عنده علو همة يطلب الأجر العظيم من عند العظيم ﷺ، فالمؤمن الذي يرجو الدرجات العالية مع الصالحين والمقربين يحرص أن يكون عمله كله لله، لا يبغي به غير الله ولا يطلب عليه أجراً إلا من الله جل في علاه، وهو يذكر في كتاب الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (٣٠ الكهف)

لم يقل الله (ومن عمل) لكن الذي أحسن العمل أي جعل روحه الإخلاص، وظاهره اتباع الشرع الشريف، إذا كان ظاهرة اتباع الشرع الشريف وباطنه الإخلاص فهذا عمل أحسن صاحبه في أداءه، فيقبله الله ﷻ منه بقبول حسن.

المودة والمحبة

أحرص ما يحرص عليه الصالحون تبعاً لحضرة النبي ﷺ دوام المحبة والمودة والأخوة بين الأحباب السالكين، فنحن نحتاج في هذا الزمن الذي نحن فيه الآن – كما تفعل الدولة في الحملات القومية لشلل الأطفال – عمل حملة قومية للقضاء على البغض والحقد والحسد والكراهية .. وهذه الأخلاق التي أفسدت مجتمعنا، وقطعت الأرحام والصلات بين أبناء البلد الواحد، والدين الواحد، والرسول الواحد ﷺ.

ونحن نحاول على قدرنا أن نجمع الأحبة على هذا المنهاج حتى يكونوا نموذجاً لغيرهم، لذلك أول أمر يحرص عليه المرید هو قول الله ﷻ: ﴿ وَتَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ

مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا ﴾ (٤٧ الحجر).

إياك ثم إياك ثم إياك أن يتسرب في قلبك شيء من شجرة الغل نحو أخيك في الله ﷻ، والشجرة منها الحقد والحسد والأثرة والأنانية والشح والبغض واللمز والعيب وما سوى ذلك، فهذه شجرة الشيطان.

لكننا نزرع في القلب شجرة الرحمن، شجرة الحب والمودة والشفقة والعطف والحنان والرأفة وستر العورات والتغاضي عن العثرات ... فهذه هي الأخلاق التي دعا إليها سيد السادات ﷺ.

وهذا ما كان يحرص عليه رسول الله ﷺ

وأنا أتمنى أن تتحقق بين أحبائي جميعاً، فأتمنى أن لا يوجد أخ في قلبه أي شيء لأخيه، مع أنني أعلم علم اليقين أن من كان في قلبه شيء كرهه لأخيه لا يذوق شيئاً من مواهب خالقه وباريه، قال ﷺ:

{ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ } ١٠

ومثله الحقد والحسد وغيره، فلا بد أن نمرن قلوبنا على الصفاء والنقاء حتى يكرمنا الله ﷻ ويتنزل لنا بعظيم النور والجمال والضياء والبهاء، ويكرمنا ويجمعنا يقظة أو مناماً على إمام الرسل والأنبياء ﷺ.

دواء الحيوين

ولذلك دائماً الدواء الذي يصفه الطبيب النطاسي الحكيم للأحبة المخلصين؛ أن الإنسان دائماً ينظر إلى حقيقة أصله الذي كونه منه ربه ﷻ، وهذا هو الدواء الذي سيمنعه ويكسبه المناعة ضد الكبر والزهو والفخر والخيلاء والإعجاب بالنفس وما شابه ذلك، هذا الدواء ذكره الله في القرآن: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۚ ﴾

﴿ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ ﴾ (الطارق) ﴿ أَلَمْ خَلَقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ ﴾ (المرسلات)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿ ١٥ ۝ ﴾ (المؤمنون).

أنا أصلي إما ماء مهين، أو سلاله من طين، وكل ما زاد عن ذلك فهو جمال رب العالمين ﷻ، وهذه الحقيقة لا تفارق العارفين والصادقين والصالحين طرفة عين ولا أقل، لأنها العاصم لهم من هذه الأمراض، أنه دائماً يرى حقيقته التي يقول فيها الإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه:

علمت نفسي أنني كنت لا شيء فصرت لا شيء في نفسي وفي كلي
به تنزه صرت الآن موجوداً به وجودي وإمدادي به حولي
ومن أنا؟ عدم الله جملني فصرت صورته العليا بلا نيل

وقال فيها الإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه: الدواء المر الذي يحفظ الإنسان من مرض الشرك الخفي والرياء والزهو والعُجب أن يقف الإنسان دوماً على حقيقة أصله.

وكان الصالحون دائماً يُذكّرون بذلك الأكابر ويردونهم إلى مقام الأصاغر، أحد أمراء البصرة كان في زينته ويركب فرسه في موكب له، فقابل رجلاً من الفقراء عند الله الصالحين، فلم يقف له الرجل ولم يهتم به، فأمر حرسه وجنده أن يأتوا به، وقال له: لماذا لم تقف لي؟! ألا تعرفني؟! قال له: أعرفك، أنت أولك بولة مزرة، وأخر ك جيفة قذرة، وأنت فيما بينهما تحمل العذرة!!، فعرف الرجل حقيقة أصله، ونزع الكبرياء الذي كان في نفسه، والذي أهله له من حوله ممن غروه وغرروه.

فأنا وأنت لو كنت سأغرر غيري لا يليق بي أن أغرر بنفسي، وكان الإمام علي رحمه الله إذا مدحوه وأثنوا عليه يرى أن هذا الثناء على ما فيه من جمالات الله لا على نفسه هو، فيقول: ((اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، اللهم إني أعلم بنفسي منهم)) لن يغره هذا الكلام لأنه عرف حقيقة نفسه.

عرفوا نفوسهم ذلاً ومسكنة وقربتهم إلى جمال الحق خشيتهم

إذا ترك المرید هذا الدواء سنرى السفاهات والتفاهات والسفالات التي تحدث في الشوارع، والتي لا ينبغي أن تكون بين الأحبة، فكيف لأحد من الأحاباب أن يرى نفسه فوق إخوانه؟! كيف يرى أنه أحسن منهم أو أكمل منهم، أو أجمل منهم في مقام أو قالٍ أو حال أو سواه؟! كلمة (أنا) قالوا فيها: (من قال أنا فقد نأى) فأول من قال (أنا) هو إبليس.

ولذلك المؤمن لا يقولها على لسانه إلا في حالة اعترافه بذنبه وجهله وغفلته وحاجته لمولاه، أنا الظلوم، أنا الجهول، أنا المذنب، أنا الخطاء، لكن الفضل: ﴿قُلْ إِنْ

أَفْضَلَ بِيَدِ اللَّهِ﴾ (٧٣ آل عمران).

ولذلك الصوفية والصالحون قالوا: لا يكون الرجل من الصادقين حتى يتحرر من ياء النسب، فلا يقول مني ولا لي ولا على، ولكن يقول: من الله، ومن فضل الله، ومن كرم الله، ومن تسهيل الله، وليس لي شيء في الدنيا إلا الذنوب والمعاصي: ﴿مَا

أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ (٧٩ النساء) والفضل من الله.

فتبرأوا من نسبة ذلك فلا يباهون بذلك، فإذا رأى أنه خير من سواه في واحدة من ذلك فاعلم علم اليقين أن الله إن لم يتداركه بحلمه فهو هالك، وسيضيع بذلك.

والقرآن يحكي لنا عن الأولين، وفي حياة الحبيب وما بعده عظة للآخرين، وفي حياة أصحاب النبي الأكابر أسوة للصادقين، سيدنا عمر أمر بجمع الناس وصعد المنبر، وقال: كنت أسمى عميراً وأرعى لنفر من أهلي غنماً في مكة على قراريط – ملاليم من الأجر- واليوم أَدعى عمر وأسمى أمير المؤمنين، ثم نزل، فقالوا له: ألهذا جمعتنا يا أمير المؤمنين؟! قال: إن نفسي حدثتني أنني صرت شيئاً فأحببت أن أعرفها مكانتها!!.

هؤلاء رجال رباهم سيدنا رسول الله ﷺ، وكلهم كانوا على هذه الشاكلة، عرفوا نفوسهم، والإنسان إذا عرف نفسه فقد عرف ربه.

وعرف نفسه أي عرف أن أصله من طين أو ماء مهين، هل الطين يسمع أو يبصر أو يتحرك؟! لا، إذاً أنا أسمع بسر السميع، وأبصر بسر البصير، وأنطق بسر المتكلم، وأحيا بسر الحي، وأعلم بسر العليم، وأريد بسر المرید ﷻ .. إذاً أنا حياتي كلها بالله ومن الله جل في علاه، وليس لي شيء من جملة هذه الحياة.

فأنسب الخير كله والفضل كله لله، وما دام هذا لله فهل ينبغي أن أباهي به وأنسبه لنفسي، وأتباهى به على خلق الله؟! ولذلك كان أول حكمة يعلمها الصالحين لأحبابهم: كل جمال رأيته فيك فاعلم أنه من خالقك وباريك، فإياك أن تأكل منه كما أكل آدم من الشجرة وأنسبه لربك ﷻ.

كل هذا من عطاء الله وخير الله وفضل الله جل في علاه، فلو الإنسان حافظ على هذا الأمر هل نسمع إنساناً يقول لآخر: هل أنت لا تعرفني؟! فالذي يقول ذلك إنسان غارق في الجهالة لأذنيه، هل سنسمع من يبين لغيره أنه أفضل منه في كذا وكذا؟! هل نجد مؤمناً ينظر إلى مؤمن بعين احتقار؟! هل نجد مؤمناً ينظر إلى سالك معه بعين ازدراء؟! ولذلك قالوا: ((كفى بالمرء إثماً أن يرى الخير في نفسه والشر في إخوانه)).

السالك العيب

أكبر إثم يقع فيه السالك أن يرى نفسه فقط الذي معه الخير والباقي شرور، وهذا ينظر بعين المساويء، فلا يرى إلا العيوب والمساويء، ولكن يجب أن تسلط عين العيوب والمساويء على نفسك، وعين المزايا والمحاسن على غيرك، فلا ترى من أخيك إلا محاسن أفعاله، وأحامد صفاته، وتغض البصر عما سوى ذلك، وهذه نظرة الأحبة بعين المحبة.

وعين الرضا عن كل عيب كليله ولكن عين السخط تُبدي المساويا
ولذلك إذا رأيت أخاً معنا ولسانه لا يكف عن القول في معائب إخوانه فاعلم أنه
يلبسه شيطان، لأنه يثير الفتن بين الأحبة، فبدلاً من أن ينظروا لبعضهم بعين الجمال
يلفت نظرهم إلى شر الخصال الموجودة في الآخرين، وربما تكون زوراً وبهتاناً،
وأقول لنفسي كما قال القائل:

من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط
كل بني آدم خطاء، ولا يوجد أحد خالي من الأخطاء، والواجب على أن أستر
لا أن أفصح وأشنع، وأسمع لقول الحبيب:

{ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ }^{١١}

نحن لم ننته من عيوبنا حتى ننظر في عيوب غيرنا، ولكن ننظر إلى محاسن الآخرين حتى نتأسى بها، ونقتدي بفعالها حتى نكون من الصالحين إن شاء الله رب العالمين، سألوا سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: لو وقع أخاك في الإثم ماذا كنت صانعاً؟ قال: أرأيتم لو وقع أخاكم في بئر فماذا كنتم فاعلون؟ قالوا: نأخذ بيده لننقذه، قال: كذلك أخاكم إذا وقع في الذنب.

لا نشنع عليه ونفضحه، ولكن نأخذ بيده، لأنني لو شنت عليه وفضحته فقد جعلت بيني وبينه بُعد المشرقين، وربما أدخل في حديث الحبيب رضي الله عنه:

{ مَنْ أَشَاعَ عَلَى امْرِئٍ مُسْلِمٍ كَلِمَةً بَاطِلٍ لِيُشِينَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُذِيبَهُ بِهَا مِنَ النَّارِ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِهَا }^{١٥}

لأنني لست متأكد من الكلام الذي أقوله إن كان صحيح أو خاطيء، ولكن أقول الكلام الحسن الذي يسر خاطر، والكلام الذي يثلج الصدر، والكلام الذي يريح القلوب، ولذلك أنا أعجب عندما أسمع من إنسان منتسب للصالحين كلام يغير القلوب ويغير الطباع والنفوس، ويجعل الناس تتحرج منه عند سماعه!! لكن الذي مع الصالحين يجب أن يكون:

١٥ الجامع في الحديث لابن وهب عن أبي الدرداء رضي الله عنه

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح
 إما تقول الكلام الذي يسر البال، وإما تغلق العقل على اللسان، فلا تجعله يرجم
 الآخرين بما يخرج منه من كلام أشد من وقع السنان.
 وما بالكم بمن يسعى للفرقة بين الأحبة، فهذا شيطان، يرى اثنين متحابين مع
 بعضهما، فلا ترتاح نفسه الإبلسية حتى يوقع بذرة العداوة بينهم.
 نحن أحببنا بعضنا في الله لنتعاون مع بعض، ونعمل بقول الله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (٢ المائدة).

لو كان الإنسان يستطيع أن يستغني عن الإخوان لاستغنى الأنبياء عن أنصارهم
 وأحبابهم، فما بالك إذا كان كلهم الله موسى يدعوا ربه ويقول: ﴿رَبِّ أَسْرَحْ لِي صَدْرِي
 ١٥ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ١٦ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ١٧ يَفْقَهُوا قَوْلِي ١٨ وَأَجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي
 ١٩ هَارُونَ أَخِي ٢٠﴾ (طه) يطلب من الله أن يؤازره ويشد أزره بأخيه، ويسجل اسمه
 هارون، لماذا؟

﴿ أَشَدُّ بِهِ أَرَى ۝ وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي ۝ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝ ﴾

(طه).

لم يطلب من الله أن يعينه بهارون على إبلاغ دعوة الله لأن الله ﷻ إذا أقامك أعانك، فعندما اختاره الله ﷻ لدعوته أعانه على إبلاغها، وإنما طلب من الله أن يؤازره بهارون ليعينه على ذكر الله.

فنحن نحتاج الأخ ليعيننا ونعينه على ذكر الله، وعلى عمل البر، وعلى عمل الخير، وعلى عمل المعروف، وعلى السعي للإصلاح بين المؤمنين، واسمع إلى الله ﷻ وهو يقول: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١٠ الحجرات) وصفهم بأنهم أخوة.

إذا كنا سنجلس مع بعض، فلم نجلس؟ ولم اخترنا بعضنا، قال ﷺ فيمن نصاب ونجالس عندما قيل له: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قال:

{ مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُؤْيَاهُ، وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَذَكَرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ } ١٦

أصاحب من إذا رأيته أتذكر الله، وأتذكر رسول الله، وأتذكر كتاب الله، وأتذكر الصالحين، وأتذكر أعمال الخير .. ومن اختار من الأصحاب؟ قال ﷺ:

{ صَاحِبٌ مَّنْ إِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعَانَكَ، وَإِذَا نَسِيَتْهُ ذَكَرَكَ } ١٧

لكن الأخ الذي يكون كل حديثه عن فلان وعلان، وكلامه كله غيبة ونميمة وقيل وقال .. فهذا يقول فيه بعض الصالحين: شيطان الإنس أشد من ثمانين شيطانا من شياطين الجن، قالوا: ولم؟ قال: شيطان الجن يكفيك أن تستعيز بالله منه وتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فيكفيك الله شره، لكن شيطان الإنس يظل وراءك ممسك بأذنك حتى يحقق ما يريد!!.

فَمَنْ الشيطان الذي يوغر صدر الإنسان بالحق على هذا، والكره لهذا، والبغض لهذا، والقيل والقال، والغيبة والنميمة؟ أخ السوء!!!

ولذلك ورد أن بني إسرائيل أصابهم قحطٌ فخرج بهم موسى عليه السلام ثلاث مرات يستسقون فلم يسقوا، فقال موسى: إلهي عبادك، فأوحى الله إليه: إني لا أستجيب لك ولا لمن معك لأن فيهم رجلا ناما، قد أصر على النميمة، فقال موسى: يا رب من هو حتى نخرجه من بيننا، فقال: يا موسى أنهاك عن النميمة وأكون ناما؟! قال: فتابوا بأجمعهم، فسقوا^{١٨}.

وهذا درس، فنحن ندعوا الله، ونريد أن يكون عملنا في مجالس الصالحين يصح بقية ما تركناه في بقية العام أو الأسبوع أو الشهر أو غيره، ولو كان هناك نمام واحد حُجب عنا باب الدعاء، وعُلِّقت أمامنا أبواب السماء، ولذلك على كل من يدخل إلى مجالس الصالحين أن يُجمل نفسه أولاً قبل الدخول بتوبة صادقة لرب العالمين، واسمع إلى الله وهو يقول لأصحاب حضرة النبي ومن بعدهم ونحن منهم: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ ﴾ وقبل مجيئهم ماذا يفعلون؟ ﴿ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ﴾ وعند

وصولهم: ﴿ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ (٦٤ النساء).

فالذي يذهب إلى مجالس الصالحين والصادقين، أو زيارة الإخوة في الله ﷺ، أو عمل البر والخير، فمنذ خروجه من بيته يبدأ فيستحضر ذنوبه وهفواته ويتوب منها إلى الله، ويستغفر الله جل في علاه، حتى إذا حضر المجلس يكون كل من في المجلس تائبين، فينظر الله إليهم ويحبهم، فإذا دعوه أجابهم، وإذا سألوه اعطاهم، وإذا طلبوا منه ﷺ منحهم لأنهم تابوا وأنابوا إلى الله ﷻ.

والمؤمن يريد أن يكون على هذا الحال على الدوام، فعليه أن يوطن نفسه على
صحبة الصادقين، ويفر من الآخرين على مدى الأيام، ويعمل بقول الله في قرآنه:
﴿ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٦٨ الأنعام) لا تجلس معهم طرفة عين ولا
أقل.

لذلك يجب أن يكون فينا على قدرنا حديث حضرة النبي ﷺ:
{ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ
عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى }^{١٩}
الجسد فيه أعضاء كثيرة، فكيف ذلك؟
- فينا من يُبَلِّغ رسالة العلم..
- وفينا الذي يُريح النفوس بالإنشاد ...
- وفينا من هم أعلى في المقام الذين يخدمون ويوصلون الطعام والشراب ..
فكل واحد له دور، فلا يظن أحدا أنه خير من الآخرين للدور الذي قام به دون
غيره، فلا يدري أيهم خير عند الله ﷻ، لكن لا بد أن يكون له دور.

ولا يستطيع أن يستغني عن هذه الادوار ويقوم بها كلها، فلا غنى للإنسان عن إخوانه، ويعتقد دائماً أن الله ﷻ ينفعه ببركة هؤلاء الجميع، ولذا كان ﷺ عندما يخرج إلى الغزوات يقول للمجاهدين والفرسان والمقاتلين:

{ إِنَّمَا تُنْصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ }^{٢٠} وفي رواية أخرى:

{ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ }^{٢١}

فلا يعتقد المحاربون أنهم نُصروا بأسيا ففهم، وإنما بدعاء الضعفاء الذين فيهم، وعرفهم ﷺ بمقام أهل الصفة عند الله فلا ينظرون إلى ظاهر فاقتهم ورقة حالهم فروى:

{ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ ، فِي نَفَرٍ . فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَخَذْتُ سَيُوفَ اللَّهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَا خَذَهَا . قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قَرِيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ : « يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ » . فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : يَا إِخْوَتَاهُ! أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا : لَا . يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ . يَا أَخِي! }^{٢٢}

واسمع لقول الفارق عمر رضي الله عنه إذ يقول:

{ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ لِي ، وَقَالَ : لَا تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ ، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسْرُنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا ، وَفِي رَوَايَةٍ : . فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، لِقَوْلِهِ : يَا أَخِي . }^{٢٣}

فيعتقد كل واحد أن الخير في إخوانه، ويعتقد أن إخوانه أفضل منه عند الله ﷻ، ولا ينبغي أن يرى لنفسه أفضلية، ولا خيرية ولا أولية، وإنما يرى في نفسه أن الله أكرمه بهذه المزية؛ أن جمعه على فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى، ويكفيه هذا شرفاً وفخراً وتبهاً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:

الوصول الأول

طريق الصالحين

تنبيه النفوس من غفوتها

أهل الاصطفاء

سر العناية

علامات الأهلية لمقامات التقرب

اتهام العبد لنفسه

عدم رؤية عيوب الغير

محاسبة النفس

مجالسة الصالحين

التقابل الثوراني والفيض الرباني

مراحل الطريق

صفات نهى عنها الله وكره

الصفات الحميدة

جهاد النفس وأثار تركه

نتائج جهاد النفس

إزالة العيب

أعداء الإنسان وجهادهم

بين منهم ومهم

الأوراد

الوصل الأول

طريق الصالحين^١

تنبيه النفوس من عقوبتها

في الحقيقة نحاول بين الحين والآخر وقفة لتنبيه النفوس إلى بغيتها عند المليك القدوس ﷻ، خاصة مع كثرة مشاغل الحياة، وتزاحم الشواغل الكونية في النفس البشرية، وهذا يؤدي إلى شغل البصيرة بالكلية ونسيانها على الأقل أو عماها عن المهمة الأصلية التي من أجلها خلقنا الله ﷻ في الدنيا، وهي المعرفة البصيرية للذات العلية.

ومما يزيد في الجفاء بل أهم عنصر يساعد على اقتلاع هذا الداء، وأن يكون الإنسان دائماً وأبداً مع الأولياء، ومصاحباً للأصفياء، أن يذكر أن الله ﷻ عندما ذكر سبب وقوع آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام في الخطيئة قال في شأنها: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ (١٥ طه).

إذاً حتى لا يقع الإنسان في خطيئة البعد عن الله، والتولي عن طريق الصالحين من عباد الله، والانشغال بالأكوان والدنيا الدنية والشهوات عن النعم القلبية التي جهزها له الله؛ يحتاج إلى علاج هذين الأمرين.

فالنسيان يحتاج إلى المذكر: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (٢١ الغاشية) والمذكر إما

حبيب الله ومصطفاه ﷺ أو من ينوب عن حضرته بإذن صريح وليس بإشارة من حضرته.

والعزيمة تحتاج إلى من يقويها، وتقوية العزيمة لا تكون إلا بدوام المجالسة مع الأخيار، وتجنب مجالسة الأشرار، وتذكير النفس دوماً بما ورد عن السلف الصالح من السنن والآثار.

كلا الأمرين غاب عنه كثير من الأحبة، فالصالحين لم يجعلوا الاجتماعات في مجالس دورية مرة أو مرتين أو أكثر في الأسبوع إلا من أجل هذه النعم.

دوام التذكر، ودوام الاستحضار، ودوام العيش مع الأخيار والأبرار والأطهار، وفي هذه المجالس يحدث تذكير للسلف الصالح وما ورد عنهم من أخبار ومن آثار، فتُعَلِّي همّة المرء، وتُعلق قلبه بحضرة النبي المختار ﷺ، والأمر كما قال الله ﷻ: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (١٥ الجاثية)

نحن نُذَكِّر فقط، وكل إنسان مسئول عن نفسه! ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾

(١٤ القيامة).

أهل الاصطفاء

طريق الصالحين طريق انتقاء واجتباء واصطفاء، وهذا الانتقاء والاجتباء والاصطفاء كان في الأزل القديم أولاً، خلق الله ﷻ أولاً أرواحاً وأهلها لشهود جمال حضرته، وخلق الله ﷻ أرواحاً وجعل كل نصيبها من فضله ﷻ هي دخول جنته، وخلق الله ﷻ نفوساً ولم يجعل فيها أرواحاً، فجعل كل واحد منهم مشغول في الدنيا بشهوته وحظه، ولذا تجده دائماً واقعاً في حيرته.

وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، أما من اصطفاهم لنفسه ﷻ فلم يُشر إليهم في هذا المقام لأنهم أهل المقام العلي، المقربون الذين تحدث عنهم الله ﷻ في كتابه المكنون: ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

﴿ (الواقعة) ليس الجنة فقط، وفي القراءة الأخرى: ﴿ فَرَاخٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾.

إذا كان من المقربين فقد أُهل لشرب الراح من يد الحبيب المصطفى بغير قдах، وأهل لشم نسيم الأصفياء، ورحيق الأتقياء، ونسمات الحق ﷻ التي يتجلى بها على كُمل الأولياء في ساعات الصفاء، والنعيم لهم في هذا المقام هو التنعم بمشاهد حضرته، أو بأسماء عزته، أو بوجه حبيب حضرته ﷺ، وهذا نعيمهم الذي يبحثون عنه، نسأل الله ﷻ أن نكون منهم أجمعين.

هؤلاء القوم علمهم الله من قبل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ من هناك: ﴿إِذَا

يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ هنا في الحياة الدنيا ﴿يُحْزِنُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجْدًا﴾ (الإسراء ١٠٧) أي سلّموا،

فالسجود هنا هو التسليم، لأنهم سمعوه في الأزل القديم.

وجعلهم الله ﷻ من أهل الشهود لجمال حضرته، وأهلهم لسماع خطاب عظمتهم
﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ ليس كلهم، ولكن انتقى منهم، ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أهل

الظهور في حضرة الديهور ﷻ: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ قالوا بلى شهدنا

(الأعراف ١٧٢) ليس سمعنا ولكن شهدنا.

سر العناية

ولو تدبرت في محكم الآية تجد سر العناية، فالله ﷻ يقول: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى

أَنْفُسِهِمْ﴾ ولم يقل على ربهم، ولذلك يكون المدار كله على النفس، فمن عرف نفسه فقد

عرف ربه ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ والرب هنا مقام التربية، أي المربي، ﴿قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف ١٧٢).

الصالحين منذ نزولهم إلى الدنيا وهم في شوق شديد إلى هذا الجمال الأزلي
الأبدي الذي شاهدوه في هذا اليوم، يقول إمامنا أبو العزائم رحمه الله في ذلك:

من ألسنت لم ننس ما قد شهدنا من جمال الجميل إذ خاطبنا
لم ننس الجمال ولم ننس الخطاب، والنفس ما دامت في مقام الصفاء، والقلب
في مقام النقاء؛ تحن دوماً إلى هذه المشاهد العالية؛ مشاهد عالم الطهر والبهاء:
أبدأ تحن نفوسنا وحنينها دوماً لأول منزل
أول منزل كانت فيه، فتجد فيها حنين يدفعها إلى هذه المشاهد، وإلى هذه
العناية، وهذه العناية التي ألمحنا إليها، فلم يختَر أحدٌ منا هذا المشهد وهذا الجمال، لكن
هذه عناية إلهية.

عناية إلهية، والنفس مجهزة لهذه المشاهد العلية، لكنها نزلت الدنيا الدنية،
ووحلت في الكون وما فيه من العالم الكثيف، بعد أن كانت في عالم اللطف وفي
حضرة اللطيف، ويزيد في كثافتها طلبات النفس التي لم تكن هناك، بل كانت هناك
طلبات القلب والفؤاد والروح، وهؤلاء كل طلباتهم المعاينة والمشاهدة والمجالسة
لحضرة الله ﷻ والمؤانسة والمسامرة، فالقلب والفؤاد والروح لا يطلبون طعاماً،
ولكن جاءت النفس ففتحت الشهوات:

والنفس شهوة مطعم أو مشرب أو منكح أو ملبس فاحذر بها الداء الدفين

وهذه نفس من النفوس وهي النفس الشهوانية، وهناك النفس الإبلسية وهي التي تريد الجاه والسلطة والرياسة، وتريد الظهور في الدنيا ولو على حساب الآخرين، فهي نفوس، ولذلك عندما وضع الإمام أبو العزائم هذه الحقيقة قال:

جاهد نفوساً فيك بالشرع الأمين واحذر قوى الشيطان في القلب كمين

هذه النفوس وضحناها في كتابنا (المجاهدة للصفاء والمشاهدة) وفي كتابنا (النفس وصفها وتركيتها).

علامات الأهلية مقامات القرب

لكن يبقى أن أهل الإصطفاء في الأزل القديم جعل الله ﷻ فيهم ولهم علامات؛ إذا ظهرت فيهم تعلم أنهم مؤهلين للرجوع إلى هذه الحيطات، وهذه التي يحرص عليها السالك.

اتهام العبد لنفسه

العلامة الأولى:

إذا رأى السالك أنه دائماً يتهم نفسه ولا ينصرها، وإذا اتهمه أحد كان معه على نفسه، ولم يكن مع نفسه عليه بأن يدافع عنها، يعلم أنه على خير، وأنه مؤهل لهذا المقام العالي، إذا كان العبد دائماً يشغله أمور نفسه عن النظر إلى غيره، قال ﷺ:

{ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ }^٢

عدم رؤية عيوب الغير

العلامة الثانية:

لا يرى عيوب الناس ولكن مشغول بنفسه، والمشغول بنفسه لا ينشغل بغيره، بعض الأحابيق يقول أنا رأيت فلان كان يرتدي كذا، فأقول له: هذا شيء أنا غير مشغول به، وما شأنك بهذا الأمر؟ الأفضل لك أن تنظر إلى ما بداخله، قال الله ﷻ لحضرة النبي ﷺ: ﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (المدثر) ليست الثياب الخارجية فقط، ولكن

الأساس تطهير ثياب العبودية التي ينظر إليها رب البرية ﷻ:

{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَعْمَالِكُمْ }^٣

هل القلب يلبس حلة الصفاء، أم حلة الوفاء، أم حلة الزهد، أم حلة الورع، أم

حلة المحبة؟ هذه هي ملابس التقوى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ (٢٦ الأعراف).

فالإنسان عندما يكون مهتم بنفسه، ويريد أن يُصلح حاله مع ربه، فلن يكون عنده وقت لينظر في غيره، فإذا وجدت العين تتحسس عيوب الآخرين فاعلم علم اليقين أنك مقطوع عن طريق السالكين، حتى ولو جلست معهم سنين!! لكنك لست معهم بفؤادك وقلبك، لأن المعية معية قلبية: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ (٢٩ الفتح)

ليس من كانوا حوله فقط !!!!

لكن الذين معه في حال الوصال، والذين تأهلوا معه للكمال من عصره إلى أن يرث الله وَيَكِلِ الأرض ومن عليها.

فإذا وجد الإنسان نفسه مشغول بها عن النظر إلى غيره يعلم أنه على خير، وأنه مكتوب في حضرات الغيوب من أهل المواهب العلية عند علام الغيوب وَيَكِلِ.

محاسبة النفس

العلامة الثالثة:

إذا وجد الإنسان أنه دائماً يراقب نفسه ويحاسبها ويلومها ويعاتبها فليعلم أنه بدأ في نهج الصالحين، وفي طريق المقربين، لكن لو ترك نفسه على هواها ويتلمس لها الأعذار، ولا يحاسب نفسه حتى على الأوزار، فهذا ماله ومال طريق الأخيار؟!.

لكن لا بد للإنسان أن يراقب نفسه: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ (٤١ القيامة)

يضع بصيرة على نفسه، فينتقدها دائماً، ويزن أحواله بأحوال السيد الأعظم ﷺ، والثلة المباركة الذين كانوا حوله، والصالحين أهل الفتح من بعده إلى يومنا هذا.

وإياك أن تزن نفسك بحال الهالكين، فبذلك تكون من الباطلين، لأن كثير من الناس يقول أنا أفضل من فلان، لأن فلان لا يُصلي وأنا أصلي، وهذا ضياع، قال ﷺ:

{ انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدَّ رِيَّ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ }

انظر دائماً إلى من هو أفضل منك في الدين، ولذلك يجب أن نصحب الصالحين حتى نطمح ونطمع، فالطمع المحمود في الوصول إلى هذه المقامات، والرقي إلى هذه الدرجات، غير الطمع المذموم في الدنيا الفانية، والتي سنتركها ونتخلى عنها ويقال لنا: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (١٩٤ الأنعام)

مجالسة الصالحين

العلامة الرابعة:

إذا وجد في نفسه شغف دائم، وحافز على الاتصال بالصالحين، وعلى مجالسة الأخيار والمقربين، ويجد في نفسه كذلك تقززاً وتأففاً إذا جالس الذين نهى عن مجالستهم رب العالمين،

وقال في شأنهم مرة: ﴿ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٦٨ الأنعام) هـ غ

هـ! ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (١١٣ هود) نار البعد والعياذ بالله،

فبمجالستهم تأتيك نار البعد عن الله ﷻ، ونار الغفلة عن كتاب الله ﷻ.

فإذا رأى الإنسان نفسه يحب دوماً مجالسة الأخيار ويشتاق إليهم فهو على خير، ونحن كنا نجد ذلك في شبابنا، فكان الواحد منا إذا أحس بالشوق إلى أخيه في الله، يذهب ويزوره ولو في بلدة أخرى، عكس شبابنا في هذه الأيام، فكل واحد اكتفى بنفسه في بيته، وحتى من هم في مدينة واحدة لا يزورون بعضهم.

قد يقول البعض: إنهم يجتمعون في ليلة أو أكثر كل أسبوع، لكننا كنا لا نجد ذلك كافياً، فكنا لا نفارق بعضاً إلا عند النوم، لأنك طالما كنت مع الأخيار فأنت محصن من الأشرار، ولو بعدت عن الأخيار فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي، وبعد فترة تبعد عن طريق الله ﷻ، وعن طريق الصالحين الذين وفّقهم الله، ولذلك قال لنا الله ﷻ:

كثير من الناس تاه عنه هذا الطريق مع أنه الأسهل والأضمن، لأن النوافل قد تقبل أو تعلق، وإذا قُبِلت قد تجد محبة الله أو لا تجدها، لكن مجالسة الأخيار يكون نتيجتها وجوب محبة الله ﷻ.

فمجالسة الأخيار والصالحين والأبرار هي الأساس الذي يحفظ سلامة القلب والفؤاد، ويحفظ النفس من آفاتها حتى يبلغ العبد المراد، وهذا أساس لا بد أن يكون في قلب العبد المراد.

فكنا نحرص على هذه العلامات حتى كانوا يقولون لنا: من علامات الصالحين أنه يجد في نفسه كذا وكذا حتى قبل أن يقرأه في كتاب، فكنا نقرأ هذه الأشياء ونطبقها على أنفسنا لنرى هل هي فينا أم لا؟.

القابل النوراني والفيض الرباني

إذا وُجدت هذه العلامات في أحد فهو مؤهل لمقام الصفاء والاصطفاء، وإذا وُجدت الأهلية فيكون عنده قابل نوراني، قابل للأسرار، قابل للأنوار، وقابل لما يُفاض على السنة الأخيار والأطهار.

إذا وُجد القابل النوراني، ومعه الفيض الرباني من عبد قال فيه الله: ﴿ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً

مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ (٦٥ الكهف)

تحقق المراد، لكن كيف؟ لا بد من الجهاد، والناس في هذا الزمن يريدون الحصول على كل الأشياء العلوية والدنيوية بغير جهاد!! والله عَزَّ وَجَلَّ ربط كل أحوال المتقين بالجهاد ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ (الشمس)، لا بد من الجهاد ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿٦٩﴾﴾ (العنكبوت) ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (الحج) كل هذه من أنواع الجهاد لا بد للمرء من سلوكها والأخذ بها.

مراحل الطريق

١- التوبة:

فطريق الله عَزَّ وَجَلَّ - باختصار - يحتاج إلى توبة نصوح في البداية، واستقامة، ثم تزكية للنفس حتى يعمل ويفعل بعد ذلك أعمال المقربين الذين يستخلصهم لذاته رب العالمين عَزَّ وَجَلَّ.

ولا تأتي التوبة إلا من مراقبة النفس، فكل هفوة من هفواتها يحاسبها عليها، فيرتقي أولاً من النفس الأمانة إلى النفس اللوامة، فيكون هناك حساب للنفس، ولذلك ينتظر كثير من الأحبة الحساب من الآخرين، وهذا ليس طريقنا، فطريق الله أن تحاسب نفسك أولاً، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

{ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَتَزَيِّنُوا لِلْعَرَضِ الْكَبِيرِ وَإِنَّمَا يَخْفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا }^٧

قد يساعدوك، لكن لا بد أن تحاسب نفسك، فإن لم يكن عندك استعداد لمحاسبة نفسك وحاسبك أحد فإنك ستدافع عن نفسك، وتكون بذلك قد خدعت نفسك وضعت من هذا الطريق، ولذلك لا بد أن يكون عندك أولاً الباعث والدافع الحثيث على جهاد النفس ومتابعة النفس ومراقبتها، ويكون معك التوبة.

ولذلك فإن التوبة تصحب الإنسان السالك حتى خروج النفس الأخير، لأنه يحاسب نفسه أولاً على الذنوب، ثم يحاسب نفسه على العيوب، ثم يحاسب نفسه بعد ذلك بوزنه أعماله بأعمال المقربين، فيجد عمله لا ينفع، فيحاسب نفسه، ثم يزن أعماله بحال سيد الأولين والآخرين فيجد التوبة إلى رب العالمين ﷻ، لأن التوبة مع الإنسان لا تنتهي حتى ولو بلغ إلى أعلى مقامات الرضوان، ويحاسب نفسه حتى على الهفوات:

هفوة العارفين أكبر ذنب فابذل النفس ثمنن رضواني

ىلج الاستقامة:

بعد التوبة لا بد للإنسان أن يجدد العزم على الاستقامة، بأن يمتنع عن المعاصي والغفلة بالكلية ظاهراً وباطناً: ﴿وَالْوِاسْتِقَامَةُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾

(١٦ الجن) ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ (٣٠ فصلت) بعد الاستقامة يبدأ في جهاد

النفس ويزكيها بالتزكية التي تؤهلها لمقام الولاية العظمى والإكرامات الكبرى من الله ﷻ.

فيدخل على مملكة النفس ويتعرف عليها، ويتعرف على الجنود، والأوصاف التي ذمها الله ﷻ في النفس ليجنبها، والأوصاف التي حبب الله ﷻ العبد في الاتصاف بها ليحاول أن يكتسبها.

ولو وحل الإنسان في هذا المقام فإنه يحدث له نكبات لا عد لها ولا حد لها نسأل الله ﷻ أن يجنبنا إياها أجمعين.

صفات نهى عنها الله وعجل

ما الصفات التي لا يريد الله للمرء أن يكون عليها؟

موجودة في القرآن، وموجودة في سنة النبي العدنان ﷺ: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا

جَهُولًا ﴾ (١٧٢ الاحزاب) الإنسان الذي تخلص من الظلم والجهل، لأن الإنسان كان قبل حمل

الأمانة ﴿ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾.

فلا بد للإنسان أن يتخلص من الظلم ومن الجهل، يتخلص من الظلم بأن يُدرب نفسه على العدل في كل أحواله حتى مع نفسه، فقد كان ﷺ يعدل في كل أحواله حتى في مضع الطعام، مرة على الناحية اليمنى ومرة على الناحية اليسرى.

ويتخلص من الجهل، لأن الشيطان لا يدخل للإنسان إلا من جهله، فكل شيء علمته فإن الشيطان يبتعد عنه لأنه لا يستطيع أن يدس أنفه فيه، لأنك تعلم حقيقة هذا الأمر، لذلك لا بد من العلم.

وأيضاً كان الإنسان قبل حمل الأمانة: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا﴾

(٤٥ الكهف) فلا بد من التخلص من الجدال، حتى ولو بالحق، قال ﷺ:

{ أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا }^٨

لا شأن لك بالجدال، لماذا؟ قال ﷺ:

{ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ }^٩

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (١١ الإسراء) كان الإنسان قبل حمل الأمانة عنده عجلة

وتسرع، ولذلك لا بد أن يكون حليم! ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّهٌ حَلِيمٌ﴾ (١١٤ التوبة) حليم في كل

تصرفاته، وفي كل أحواله، وفي كل أفعاله.

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ (١٠٠ الإسراء) أي ممسك، فعلى الإنسان أن يجمع الصفات

الذميمة التي نوه الله ﷻ عنها، ويبينها رسول الله ﷺ ويتخلص منها.

فالأوصاف الذميمة للنفس:

الجهل، والغضب، والحقد، والحسد، والبخل، والتعاضم، والكبر، والعجب،
والغرور، والرياء، وحب الجاه والرئاسة، وكثرة الكلام، والمزاح، والتزين
للخلق، والتفاخر، والأمل، وتتبع العورات، والتهاجي، والتقاطع، والضحك،
والحرص، وسوء الخلق.

الصفات الحميدة

أما الصفات الحميدة للنفس:

الحلم، العمل، وصفاء الباطن، والإكرام، والتذلل، والرفق، والتواضع،
والصبر، والشكر، والزهد والتوكل، والمحبة، والشوق، والحياء،
والرضا، والإخلاص، والصدق، والمراقبة، والمحاسبة والتفكر،
والشفقة، والرحمة على الخلق، والحب في الله، والتأني في الأمور،
والبكاء، والحزن وحب الخمول، وحب العزلة، وسلامة الصدر،
والنصح وقلة الكلام، والخشوع والخضوع، وإنكسار القلب، وحسن
الخلق.

إذاً هناك صفات ذمّها الله يجب أن تتخلص منها، وهناك صفات يحبها الله يجب أن تتجمل بها، وهذا يحتاج إلى جهاد مع العزيمة.

جهاد النفس وأثار تركه

فإذا تركنا هذا الجهاد فسيحدث ما نراه الآن في الدنيا كلها، يمرض الإنسان، ومعظم الأمراض الجسمانية الموجودة في مجتمعنا وفي كل المجتمعات سببها الأساسي النفس، عدم الإتران النفسي، والإتران النفسي لا يأتي إلا إذا تركنا الأوصاف الذميمة للنفس، وتجملنا بالأوصاف الحميدة.

عدم التخلق بهذه الأخلاق الكريمة يدل على أن إيمان الإنسان ضعيف، لأنه ترك نفسه على هواها، والإيمان الضعيف – ويقول ذلك الأوروبي والأمريكان - هو السبب الأول لقلة المناعة في جسم الإنسان، متى تقوى المناعة في جسم الإنسان وتقويه حتى من الأمراض الظاهرة؟ إذا قوي الإيمان.

وحتى يزود الله ﷻ عندنا طاقة الإيمان فرض علينا الفرائض وجعلها بانتظام حتى تعطيك شحنات إيمانية ربانية تجعل هناك توازن في ثنائية الإنسان، لأن الإنسان ثنائي، ظاهر وباطن.

إذا ترك الإنسان الطاعات التي فرضها عليه الرحمن يقوى في داخله عوامل الإحباط والقنوط واليأس، وكل هذه مسببات للقضاء على المناعة الظاهرة والباطنة. وبسبب ضعف المناعة الظاهرة يكون عرضة للأمراض، وبسبب ضعف المناعة الباطنة لا يستطيع أن يواجه ما يتعرض له من صعاب أو أقدار، لأنه ضعيف. كل هذا سببه الأساسي أن الإنسان لم يقاوم الأخلاق والأوصاف الذميمة التي تتعلق بها النفس وتريدها، ونتيجة ذلك فسيكون الإنسان بعيد عن حضرة الله ﷻ، والبعيد عن حضرة الله حكم عليه الله في كتاب الله أن يتخبط في الأرض حيران، وكما قيل: ((لا من كثير يشبع، ولا من قليل يقنع)).

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفَيْضَ لَهُ شَيْطَانًا﴾ (٣٦ الزخرف) شيطان الوسوسة

بداخله، أي هو اجس النفس، فيعيش كأنه في جحيم في البعد عن حضرة الله ﷻ، سيقع – والعياذ بالله ﷻ - ويتقمص ثياب المنافقين، وكيف يكون من المقربين ولم يتخلص من أوصاف المنافقين؟! سيكذب، وسيخلف الوعد، ويفجر في الخصومة، كيف يريد هذا أن يكون من المقربين ولم يتخلص من أوصاف المنافقين?!.

كل هذه الأوصاف الذميمة لا بد للإنسان حتى لا يقع في هذه الأعراض يديم مراقبة نفسه حتى يعالجها ويحاول أن ينهض بها كما أمر الله ﷻ، ووجه حبيب الله ومصطفاه ﷺ.

نتائج جهاد النفس

وحتى يستطيع الإنسان أن يتصف بالأخلاق الحميدة والأوصاف الطاهرة للنفس عليه :

أولاً أن يدرّب نفسه على الإخلاص لله، فلا يعمل عملاً إلا ويحاسب نفسه بدقة أن هذا العمل لله، فإذا وجد فيه شائبة من رياء أو عجب أو نظر للخلق فيمتنع عن العمل، وهذا بداية السلوك الصحيح للصادقين مع الله، أي عمل حتى لو كان أكل أو شرب أو لهو أو لعب.

لا بد للإنسان أن يُدرّب نفسه في هذا الأمر، على إخلاص العمل لله ﷻ، ثم لا بد أن يلتزم بالطريق الروحي الذي ينتمي إليه، فلا يكون الطريق التزام شكلي، ولكن التزام روحي.

العالم الغربي وخاصة في أمريكا الآن مقبلين على سلوك طريق التصوف، لماذا؟ لأن الصوفية الذين فقهوا التصوف وطبقوه على الحياة العصرية على ضوء هذا الشكل، فهناك الآن مراكز في نيويورك وواشنطن وكل أمريكا للعلاج من الأمراض، هذا العلاج على أساس التوافق الروحي، بالتخلص من الأوصاف الذميمة للنفس، والتخلي بالأوصاف الحميدة للنفس، وهذا هو الطب الرباني الذي يُحصن الإنسان، ويجعله في صحة نورانية وروحانية على الدوام.

وهذا هو الباب الرئيسي للدخول في الإسلام في هذه البلاد الآن، ليس بالخطب ولا بالكُتب، ولكن آلاف مؤلفة يذهبون إلى هذه المصاحات الروحانية يريدون أن يحسوا بالتوافق النفسي والصحة الروحانية، فيجدونها في الأوراد والأذكار والسنن، والفروض التي جاءت بها الشريعة الإلهية، وفسرتها السُنَّة النبوية، والتي التزم بها العارفون فوصلوا إلى هذه الكمالات، وكمثال على ذلك يقول الشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: ((أصل كل معصية وغفلة وبعد عن الله هو الرضا عن النفس)).

فلو جاهد الإنسان نفسه في هذا الأمر، وأصبح يراقب نفسه، ويحاسب نفسه، ويعاتب نفسه، فستنصلح كل أموره الظاهرة والباطنة، ويبدأ بعد ذلك جهاد النفس على مبدأ العارفين والصالحين.

إذاً جهاد النفس - وإن كان متعدد المراحل - نحن نقتصره على مرحلتين:

المرحلة الأولى: لحدوث التوازن بين النفس وبين الحقائق الراقية والعالية في الإنسان، فيكون الإنسان في صحة روحانية وجسمانية مشمولاً بعناية رب البرية ﷻ.

يدخل في قول الله ﷻ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ (١٩٧ النحل) والحياة الطيبة هي التي فيها راحة البال، وراحة النفس، لأن

الإنسان ما دامت نفسه يراقبها ويلومها ويعاتبها فلن تسمح له بأن يؤنبها على شيء فتمتثل لأمر خالقها وباريها ﷻ.

الجهاد في هذه المرحلة - كما ذكرنا - ترك كل الأخلاق المذمومة التي نهى

عنها الله جملة واحدة: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ ﴾ ظلمات النفس ﴿

إِلَى النُّورِ ﴾ (٢٥٧ البقرة) نور القلب والروح والصفاء والمشاهدة.

والتجمل بالأخلاق الطيبة التي ذكرها الله ﷻ في قرآنه، وتجدها عند كلمة (يحب): ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة ١٩٥) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البقرة ٢٢٢) ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران ٧٦) ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (آل عمران ١٤٦) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران ١٥٩) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٤٢ المائدة) تجمع هذه الآيات، وكذلك أحاديث النبي ﷺ في هذا الباب:

{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ } ١٠

{ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَمَ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا } ١١

وهكذا، ويمتثل لأوامر الله في العبادات في التوقيعات التي حددها الله ﷻ: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ (النساء ١٠٣)، هذا الجهاد لتصفية النفس من اللبس، وحفظ الجسم لتقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان، فلا يتعرض للأمراض المستعصية، ولذلك في عصرنا كما تنبأ الحبيب ﷺ:

{ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يَعْمَلُوا بِهَا، إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ }^{١٢}

لأن الذين قبلنا كانوا يسيرون في هذا الجهاد، والأمراض المستجدة في هذا العصر سببها الأساسي اهتزاز النفس ولبسها وعماها عن الطريق الذي خلقها الله ﷻ وأرشدنا إليه.

إزالة العجب

المرحلة الثانية:

بعد ذلك تتجمل بالجماليات والكمالات الإلهية الربانية التي كنت عليها قبل النزول إلى الدنيا، وهذا مقام آخر يحتاج إلى جهاد آخر، مشى عليه الحبيب ﷺ، ومشى عليه أتباع الحبيب ﷺ إلى يوم الدين.

فالإنسان قبل نزوله إلى الدنيا كان يتمتع بالجمال العالي، ثم بعد نزوله إلى الدنيا تنزل الحُجُب، هذه الحُجُب قال فيها ﷺ:

{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ دُونَ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ ، وَمَا يَسْمَعُ مِنْ نَفْسٍ شَيْئًا مِنْ حِسِّ تِلْكَ الْحُجْبِ إِلَّا زَهَقَتْ }^{١٣}

ه ق ه ع هـ!

{ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ }^{١٤}
الحُجْبُ الكثيرة الموجودة على الإنسان سمّاها القرآن الران: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ

قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ (المطففين) وما الذي

ران على القلوب؟ حجاب حب الدنيا، وحجاب الطمع، وحجاب حب الجاه وحب الرياسة، وحجاب الأمل في الدنيا الفانية ... هذه كلها حُجْب تحجب الإنسان عن فضل الرحمن الذي قَدَّرَه لعباد الرحمن في القرآن.

والحُجْب كثيرة، فهناك حُجْب للعقل، وهناك حُجْب للقلب، وهناك حُجْب للسر، وهناك حُجْب للخفا، وهناك حُجْب للأخفى، وهناك حُجْب للروح، ونحن لا نتكلم في التفصيلات لكن مجرد إشارات وتنبيهات.

أعداء الإنسان وجهادهم

كيف أكشف هذه الحُجُب؟ أعرف الأعداء الأساسيين الذين أنا أحاربهم، وقد جمعهم الإمام الشافعي رحمه الله في بيت من الحكمة وقال فيه:

إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي
كم عدد الذين أعلنوا الحرب عليك؟ أربعة، إبليس، والدنيا، والنفس، والهوى.

العدو الأول: إبليس

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُرْءٌ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ (فاطر) ما سلاح الشيطان الذي يدخل به إلى

الإنسان؟ الشبع، قال رحمه الله:

{ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالنَّجْوَعِ }^{١٥}

فسلاحه ضد الشيطان الجوع، وليس معنى ذلك أن لا نأكل، ولكن كما ورد في الحديث عندما رج رسول الله طيب المقوقس: ((نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع)) وكما قال الإمام علي عليه السلام: ((إن الإنسان إذا شبع جمحت نفسه به إلى المعصية)) فعندما تمتليء الأوردة والعروق بالدماء بعد الطعام فإن الإنسان قد يُفكر في المعصية، وفي الأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها قالت:

{ أديموا قرع باب الجنة بالجوع }^{١٦}

مشكلة المشاكل في العصر الحديث أن الناس همَّها كله في شهوة الطعام والشراب!! لكن أنا أريد أن أكون من الذين أنعم الله عليهم، فلذلك لا بد أن أسير على هذا المنهاج: ((نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع)).

وكيف نأكل؟ أكل على أن الجوع مرض، وأخذ الدواء الذي يقضي على هذا العَرَض، ما مقدار الجرعة؟ نسأل الطبيب، قال ﷺ:

{ فَتُلْتِ لَطْعَامَهُ وَتُلْتِ لَشْرَابَهُ وَتُلْتِ نَفْسَهُ }^{١٧}

الإمام الجنيد رحمه الله كان يقول:

((لأن أنقص من عشائي لقمة أحب إليَّ من قيام ليلة))

لو كنت أكل رغيف فأنقصته إلى ثلاثة أرباع رغيف فهذا أفضل من قيام ليلة، ولو أنقصته إلى نصف رغيف فهذا هو الجهاد.

وهذا لا يؤثر على الجسم، لأن الجسم يأخذ ما يكفيه من الغذاء، وما زاد يتحول للمتاعب والمشاكل، فمعظم متاعب النفس في العصر الحديث من الجهاز الهضمي وما يتبعه، وكل ذلك بسبب كثرة الأكل، لكن الإنسان لو مشى على هذا الوضع الإلهي فلن يكون هناك تعب.

وسيرتاح من كثرة دخول دورات المياه!

وسيظل متوضئاً لفترات طويلة بين يديّ الذي لا يغفل ولا ينام!

وستكون أعماله أضعافاً مضاعفة في الأجر لأنه يعبد الله ^{عز وجل} على وضوء وعلى طهارة.

كل الأعضاء في الجسم سترتاح، الكبد والكليتين والمعدة، ولن يحدث لها تعب، لأن هذه الأعضاء هي السبب الرئيسي في معظم الأمراض العصرية لمن لا يستطيع أن يُمسك زمام الفم.

لكن الذي يريد أن يغلب الشيطان ولا يكون له عليه سلطان فعليه بسلاح:
((جوعوا تصحوا))... فلا يأكل إلا للضرورة التي لا غنى عنها لقوام الحياة، ولإقامة أودة الإنسان.

العدو الثاني: الدنيا

كيف تحاربني الدنيا؟ بالخلق، أريد أن أحادثهم، وأن أجلس معهم، وأن أظهر بينهم، ويكون لي وضع مميز بينهم:

والخلق فتنة من أردت صدوده وشهود أهل البعد في الأدوار
والعلاج هنا البعد عن الخلق إلا للضرورات، وأقلع على الأقل من قال
وقيل، قال ﷺ:

{ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ }^{١٨}

فأول شيء يكرهه لنا الله القيل والقال، وإذا كان الله ﷻ يكرهها فلماذا أضع
نفسي فيها؟! وهذه ليست خلوة بل عزلة بسيطة عن الخلق، فيكون الكلام على حسب
الضرورات، ولكن أتكلم مع الذي لا يغفل ولا ينام، يقول الله تعالى:

{ أَنَا جَلِيسٌ مَّنْ ذَكَرَنِي }^{١٩}

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ (النجم ٢٩) إيالك من

مجالسة الظالمين لأنفسهم، والواقعين في المعاصي، وفي القيل والقال والغيبة
والنميمة، ولو ركنت إليهم، أو حتى وقع في نفسك أن تكون معهم ستمسك نار البعد
التي هم فيها، والركون يكون بالقلب، أي مجرد أنني فكرت في نفسي أن أجلس معهم
ستقع الإصابة في الفؤاد والقلب والعياذ بالله:

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (١١٣ هود) ... نار البعد،.... ونار

الصدود عن الله ﷻ.

إذاً ماذا أفعل مع هؤلاء؟ المؤمن عندما يعزم عزماً أكيداً يُلهمه الله بحسن التخلص، فالمؤمن ليس عنده وقت، فأنا كنت أعتقد أنني عندما أُلحَ إلى المعاش سيصبح عندي وقت واسع، ولكن أصبح الوقت بالنسبة لي لا يكفي بسبب كثرة البرامج الطويلة، لأنه لا بد أن يكون لك برنامج مع الله ﷻ تريد أن تنتهي منه.

إذاً لا بد من إقلال لقاء الخلق، لأن سلامة المرء في الإقلال من لقاء الخلق المشغولين بالدنيا والأهواء والشهوات، فلو جلست معهم سيتكلمون في السياسة أو غيرها، وهذا الكلام يعمل على تسويد صحائف القلب والعياذ بالله، وإذا كان قد صفا قلبي ببعض الذكر قبل هذا الجلوس معهم فقد ضاع.

وعندما أقابل الله ﷻ عند النوم، لا أستطيع النوم، لأنني أجد كثير من الشرائط المنسوخة في هذه الجلسة التي جلستها مع هؤلاء القوم:

فأقلل من لقاء الخلق إلا لنيل العلم أو إصلاح حال فلا يكون لقاء الخلق إلا من أجل أن أستزيد في العلم الإلهي، أو لإصلاح حالي مع الله ﷻ، لكن بعد ذلك لا وقت عندي لأحد، وهذا سلاح الدنيا الذي تجر به الإنسان وتبعده عن حضرة الرحمن ﷻ.

ما وظيفة النفس التي تبعد الإنسان عن الله؟ تريد للإنسان الجمود والخمود والقيود والكسل وعدم الرغبة في القيام بعبادة الواحد الأحد ﷻ، فإذا قام لصلاة الفجر تقول له: ما زال الوقت مبكراً، وتحثه على النوم مرة أخرى، فإذا سمع كلامها، سيستيقظ فيجد قد فاتته الوقت وهو لا يدري، فإذا تكرر الأمر فسيجد الشمس قد طلعت ولم يستيقظ للصلاة!!.

وإذا نوى زيارة أخ له في الله، فتقول له النفس: قد تذهب فلا تجده، اتصل به بالتليفون فقط، فهذه هي طبيعة النفس، تُجَمِّد الإنسان، وتُخَمِّد الإنسان، وتُكْسِل الإنسان، ولذلك يقول إمامنا أبو العزائم رحمه الله:

فهيا يا مريد الوصل وانهض ودع عنك التقاعد والتواني

أو (دع عنك التقاعس والتواني) ما علاج ذلك؟ لا بد أن يكون لي سهر بين يدي الله في الأوقات التي طلب من الأذبة أن يكونوا فيها أيقاظ بين يديه جل في علاه، متى؟ ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (١٨ الذاريات) لأنه هو الوقت الذي ينادي فيه الله ﷻ على

عباده، فإذا نادى علىَّ يجب أن أرد، قال رحمه الله:

{ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نَصْفُ اللَّيْلِ، نَزَلَ اللَّهُ ﷻ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيهِ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ }^{٢٠}

هل يليق بمن يريد فضل الله وإكرام الله جل في علاه أن ينام والله ﷻ ينادي على عباده؟!..

والذي يريد الشهود: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾

(١٧٨ الإسراء). إذاً لا بد أن يكون للسالك كما قال الحبيب ﷺ:

{ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، وَتَكْفِيرٌ لِلْسَيِّئَاتِ، وَمَنْهَاطٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ }^{٢١}

هذا طريق الصالحين: ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

﴿ (الذاريات) لا يقضون الليل على النت، ولكن يقضونه بين يدي الله ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴾ (٦٤ الفرقان) ليس للشيطان ولا للفتيس بوك ولا

للهمى ولا غيره!.

هذا علاج النفس، مَنْ انتصر على نفسه قديماً أو حديثاً بدون هذه القومة لله؟ لا أحد، ((من لم يكن له في بدايته قومة لم يكن له في نهايته مع الله ﷻ جلسة)).

قد يقول قائل: كيف أسهر وفي الصباح سيكون معي عمل؟ فنقول له: لو صدقت مع الله حَوْل الله ﷻ لك المُحال إلى حال، فسيدنا عمر ؓ لم يكن ينام بالليل ولا النهار إلا قليلاً بين الظهر والعصر، وكان يقول في ذلك: ((لو نمت ليلاً ضيعت نفسي، ولو نمت نهاراً فقد ضيعت رعتي فجعلت ليلي لربي ونهاري لرعتي)) فأعانه الله ﷻ.

والإمام أبو حنيفة ؓ كان يمر فسمع رجلاً يشير إليه ويقول: هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء، فقال: وجبت وإلا سأكون من المنافقين، فصلَّى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة!!، ويظل حتى شروق الشمس، وكان في الصباح يفتح الحانوت في السوق، وبعد صلاة الظهر يبدأ دروسه في مدرسته لتعليم الفقه الذي وهبه له الله جل في علاه، وكان ينام لحظات، والإنسان في ساعات الصفاء فإن اللحظة الواحدة من النوم تُغني عن أيام في المنام.

الإنسان البعيد عن الله قد ينام أياماً معدودة ويشعر بأنه لم يشبع من النوم، لكن إذا كان في حالة صفاء مع الله فلحظة واحدة يتمتع فيها بالهناء العالي، ويكون للنوم مذاق عظيم، لأن الجسم يكون على التراب والروح في الملاء الأعلى مع الله ﷻ، واللحظة من هذه لا تساويها أيام معدودات في النوم:

نم هيكلي فالروح يقضى مشوقة لأصلها العالي ليست من التراب وهذا هو السلاح الذي سأقضي به على لمم وبدوات وهفوات النفس.

العدو الرابع: الهوى

والهوى مشكلة المشاكل كلها: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾

﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ (النازعات) أين يظهر الهوى؟ في فلتات اللسان، ففلتات اللسان

تُظهر ما في القلب وما في الجنان، يريد أن يتكلم كثيراً.

ما العلاج؟ الصمت: ((الصمت حكم وقليل فاعله)) والحييب ﷺ يقول:

{ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقَلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَلْقَى الْحِكْمَةَ }

أنا أريد أن أكون حكيم، ويفتح العلي العظيم ﷺ لي كنوز حكمته، ماذا أفعل؟
الصمت:

الصمت معراج وجوعك طهرة والصمت رفرف حضرة التواب
هذا هو البراق الذي يرقى عليه العارفون، يُقال: فلان لا يتكلم إلا قليلاً، الشيخ
مكين الدين الأسمر كان يقول فيه سيدي أبو الحسن الشاذلي ﷺ: مكين رجل من
الأبدال، والشيخ مكين كان يعمل خياطاً، وكما تعلمون فإن محل الخياط مكان لتجمع
الناس وكثرة الكلام، ورغم ذلك كان يقول: قبل المغرب أحاسب نفسي على ما نطق
به لساني في هذا اليوم، فأجدهم بضع عشرة كلمة، فما وجدته في الخير حمدت الله
تعالى عليه، وما وجدته غير ذلك استغفرت الله ﷻ منه!!.

لو معك تسجيل صغير وسجلت كلامك في النهار فستسجل كم شريط؟! وكل
كلمة إما لك وإما عليك: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨ق) أي بعض قول،
والرقيب العتيد هو الله ﷻ.

كل كلمة ستحاسب عليها، ولذلك قيل: ((من عدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه))
والمؤمن لا ينطق بكلمة إلا إذا حسبها بفكره، ووزنها بعقله، ثم عرضها على قلبه،
فإن أذن له بالنطق بها نطق بها، وإلا حفظها ولم يُخرجها، وهذا حال المؤمنين
الصادقين.

بين منهم ومعهم

إذا واطب الإنسان على هذا الجهاد رُفعت عنه الحُجُب، وتولاه الله ﷻ بولايته،
وجعل له حظوة عند أهل عنايته، فيحبونه لما يتسم به من أوصاف قرآنية، وأخلاق
محمدية، وإذا أحبوه ونظر الله ﷻ في قلوب أحبائه أنهم يحبوه زيَّنه الله ﷻ بزيِّنة
الصالحين، وجمَّله بجمال المقربين، وحفظه من كل سوء في الدنيا، وأعطاه كتاب
الأمان يوم الدين، لأن الله ﷻ آلى على نفسه ذلك في كتابه المبين وقال: ﴿وَاتَّبَعَ سَبِيلَ
مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ (ه القمان) وأقرَّ ذلك سيد الأولين والآخرين ﷺ.

إذاً لا بد أن يكون معه في هذا الجهاد روح عبد نوراني شفافاً تمنحه طاقة روحانية من وراء الورا ترفع عنه هذه الحُجُب الدنيوية والظلمانية، ثم تراقبه حتى ترفع عنه الحُجُب النورانية، حتى يكون من أهل التملّي من الحضرة المحمدية، ثم يُكحله ﷺ بإثمد الأتقياء حتى يؤهله لقول رب البرية: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٢﴾﴾ (القيامة).

كثير من الأحباب يريد في لحظة بدون جهاد التجلي!

أو يريد أن ينام فيرى نفسه في الملاء الأعلى!

أو يرى في منامه رسول الله ﷺ!

وهذا بغير جهاد!!!

ويعتمد على شيخه!!

وهل المشايخ وصلوا من غير جهاد؟!

وهذا شيء غريب عند بعض الأحبة، لكن جاهد تشاهد.

آداب المحييين لله

الشيخ فوزي محمد أبوزيد

فإذا لم تجاهد فأنت ما زلت محب!

وأنت في مقام طيب كونك محباً...

وستكون مع الأحباب يوم القيامة!

لكن: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ﴾ (٩٥ النساء).

هناك فرق كبير بين (منهم) وبين (معهم):

فمنهم:

أي شريك معهم ويحظى بفتحهم وفضلهم، وهذا يحتاج إلى جهاد، وهذا الجهاد لا يحتاج إلى تسويق ولا تأجيل، ولكن فوري، وليس فيه أجازة يوم أو يومين أو أسبوع، وليس له نهاية!

يقول الإمام أبو العزائم رحمته الله:

((لا ينتهي جهاد النفس حتى مع كَمَل العارفين إلا مع خروج النفس الأخير))

فميادين الجهاد واسعة، فلا ينتهي الجهاد حتى خروج النفس الأخير:

من كان منا يرانا ويودنا ويفوز منا بالصفاء ويوالي

فلا بد أن تجاهد لتشاهد، وهذه نصيحتي للأحبة، فالمقامات موجودة، والرُتب موجودة، وتريد من يشغلها، وهي تحتاج إلى جهاد بسيط، المهم أن تتوي، وبعد أن تتوي فالباقي على الله ﷻ، لكن تتوي بعزم أكيد.

ولا تضحك عليك نفسك وتحاول أن تُرضي شيخك، لكن يجب أن تُرضي الله، فالعلاقة بينك وبين الله مباشرة، ونحن نساعد بعض لكن المراقبة لنفسك ولله، ولنفسك مع الله جل في علاه.

الأوراد

وهناك جزء مهم، فقد قالوا:

((مَنْ لَا وَرْدَ لَهُ لَا وَرُودَ لَهُ))

فكثير من الأحبة تركوا الأوراد، بحجة أنها لأهل البدايات!

لكن أهل النهايات لم يتركوا الأوراد، فالإمام الجنيد - وهو سيد الطائفة - في آخر أنفاسه يختم القرآن، ويمسك بالمسبحة في يده، وسُئل في ذلك فقال: شيء وصلنا به إلى الله لا نتركه حتى نلقى الله!!!

وقيل له: لماذا تقرأ الورد وأنت في هذه الساعة؟ قال: وما في ذلك أن يكون آخر أنفاسي في الحياة الدنيا أن أختتمها بقراءة كلام الله جل في علاه، وبعد أن انتهى من ورده كان مع الكريم ﷻ.

لذلك من هفوات النفس أن تنشط في رمضان، وبعد رمضان تترك الأوراد، أين مراقبتك لنفسك؟! فالشيخ لا يراقبك لأن الورد لله، فإذا لم تستغفر الله فكيف تنتظر فضل الله ﷻ؟!..

تُصلي على الحبيب ﷺ عندما تسمع إسمه لكن ليس لك ورد كالصالحين السابقين تُصلي فيه على النبي ﷺ، فكيف تطمع في فضل الله على يد رسول الله ﷺ؟! والسابقين كانوا يقولون: لا ينبغي لمن سلك طريق الصالحين أن يُقلل عن ثلاثمائة مرة في الصلاة على النبي ﷺ كل ليلة مع حضور القلب وصفاء الذهن.

فأن تُصلي على النبي ﷺ عندما تسمع إسمه فهذا خير، لكن ليس كأهل القدر العالي، ما الصلة التي بينك وبين كتاب الله؟!..

إذاً لا بد من الأوراد، ومجالس الذكر، فإذا غفلت عن ذلك فليس لك شيء، فمنهج الصالحين أن يحافظ الإنسان على ما كُلف به من الله، ومن رسول الله، ومن شيخه، لا يتخلى عن ذلك كله طرفة عين ولا أقل، فإذا راودته نفسه، فيجب أن يصدّها، فإذا صدّتها فستنتهي، لكن إن استسلمت للنفس فستدخل في طور النسيان، ولن تصبح من الذين يقول فيهم الرحمن: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

(١٥٢ البقرة).

آداب المحبين لله

الشيخ فوزي محمد أبوزيد

نَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ أَنْ يَبْلُغَنَا هَذَا الْمَقَامَ، وَأَنْ يَمْتَعَنَا بِهَذَا الْإِكْرَامِ، وَأَنْ يَعِينَنَا عَلَى أَنْفُسِنَا، وَأَنْ يَنْصُرَنَا عَلَيْهَا نَصْرًا عَزِيزًا، وَيَفْتَحَ عَلَيْنَا فَتْحًا إِلَهِيًّا، وَيَمْنَحَنَا سَكِينَةً وَطَمَئِينَةً قَلْبِيَّةً، وَنَشْوَةً وَمَحَبَّةً رُوحَانِيَّةً، وَيَجْعَلَ لَنَا فِي أَسْرَارِنَا أَسْرَارًا إِلَهِيَّةً، نَكُونُ بِهَا مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

A decorative border of stylized flowers and leaves surrounds the text. The flowers are in various shades of gray, with some having prominent stamens. The leaves are simple, elongated shapes.

الوصل الثاني أصول البدايات

العتيقة

تعذير السالكين من الت

الأوراد

الاذن للورد والرابطة الروحانية

الشوق

رفع السماوات بغير عمد

أهل السر

درجات الفتح النوراني

حظ المريدين من مقام شيخهم

{ من قرأ قل هو الله أحد مائة ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله ، ونادى مناد من قبل الله تعالى في سماواته وأرضه : ألا إن فلانا عتبق الله } ٣

والتي يسمونها العتيقة الصغرى هي الإستغفار سبعون ألف مرة كما ورد بالآثر^٤، وهذه نعطيتها للأناس المقبلين على لقاء الله، الذين كبروا في السن وأصبح على باب الآخرة، ويحتاج أن يعوض ما فاتته، أو يستغفر من ذنوبه

فأفضل عبادة له الاستغفار، ولعتيقة الإستغفار شواهد ودلائل من الأحاديث النبوية الشريفة الثابتة مثل ما روى عنه ﷺ:

[illegible]

{ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ - وَرَوَى (مِائَةَ مَرَّةٍ) - فَقَدْ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ، وَكَانَ آخِرَ يَوْمِهِ عَتِيقَ اللَّهِ } ، { مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ }

وهناك عتيقة أخرى يسمونها العتيقة الكبرى وتعارف الصالحون على أنها قراءة سورة الإخلاص مائة ألف مرة، وقد ذكرنا فيها حديث البزار ضعيف السند ولكنها أيضاً لها شواهد قريبة أيضاً من الأحاديث كقوله ﷺ:

{ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ فَقَدْ اشْتَرَىٰ نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ }^٧ ، { مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ }^٨

وهذه العتيقة الكبرى نعطيها أيضاً لهم، فنعطيهم العتيقة الصغرى،
وبعد أن ينتهوا منها نعطيهم العتيقة الكبرى، ونرى أن هذا يكون سبباً لعقهم من
النار إن شاء الله رب العالمين.

إذا أراد المريد في بدايته أن يأخذها فلا مانع، فقد كان السلف الصالح وخاصة أتباع الطرق كالخلوتية وغيرها يأمرها المريد عندما يدخل طريق الله ﷺ - قبل أن يعطوه أي أوراد - أن يستغفر الله سبعين ألف مرة، حتى تمسح ما فات، ثم يعطونه بعد ذلك الأوراد، ولا يحددون له زمن للانتهاء منها، وكان معظمهم يستحسن أن يستغفر كل يوم ألف مرة، بعد كل فريضة مائتين مرة، فيستغرق سبعين يوماً، وبعد ذلك يظهر عليه علامات التوابين والمتطهرين، فيعطونه الأوراد.

والأوراد إذا داوم عليها المرید يكون لها علامات تظهر على صفحة الوجه، وأنا أذكر عندما كنت شاباً في بداية الطريق، وأكرمني الله ببداية شديدة فاجتمع حولي عدد كبير من أهل بلدتي، حتى كنا نملأ المسجد، وكنا نختم صلاة الصبح حتى شروق الشمس، فكان الذي لا يقرأ الورد القولي، أو الورد القرآني لمدة يوم أو يومين أعرفه، لأن الورد يظهر نوره على الوجه: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَتِهِمْ﴾ (٢٧٣ البقرة) ...

تظهر في سيما الإنسان، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((كنا نعرف الكذاب بعلامة في وجهه)).

فالمصيبة الكبرى أن كثيراً من المریدین لا يحسبونها جيداً مع الصالحين الصادقين أهل الإشراق!!!، والصالحون يتركونهم لأنفسهم: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ (٦؛ فصلت) فالشيخ لا يحتاج منك شيء، لكن أنت المحتاج له!، فلو عملت صالحاً فسيضعوك في كشوفهم، وإن لم تعمل فستكون في كشوف الجزاءات، والجزاءات تكون شديدة لكنك لا تدري.

- يقول أحدهم لرجل من الصالحين: أنا عملت كذا وكذا من المعاصي ولم أجد عقاباً!!، فقال له: هل أنت تقوم الليل؟ قال: لا، قال: وهل هناك عقاب أشد من هذا؟! محروم من قيام الليل.
- والعقاب الأشد الغفلة عن ذكر الله أن يمشي الإنسان ولا يذكر بلسانه إلا فلان وعلان!!!، ولا يذكر الله!!!
- وهناك أنواع كثيرة من العقاب، يغفل عنها كثير من المريدين.
- إذا المرید :
- يبدأ أولاً بالاستغفار سبعين ألف مرة!
- إلى أن يغفر الله ﷻ له ويطهره !
- ثم يبدأ بعد ذلك في الأوراد!
- ويحافظ على نفسه من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن.

تحذير السالكين من النت

أنا أحذر الأحبة كباراً وصغاراً: إياكم ثم إياكم ثم إياكم من النت وفيروساته،
فهو الآفة العظمى التي أصابت كثير من السالكين في مقتل!!
فلو تعود أن يرى أشياء خارجة فإن النفس تتلذذ بمشاهدة هذه المناظر، فيضيع:
﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ﴾ (الحج ١١).

فليحذر الجميع من ذلك، ويَقُوا أبنائهم من ذلك، لا تراقبه لتعرف هل يرى هذه
الأشياء أم لا، ولكن أهم شيء ما الذي وضعت أنت في قلبه؟ لأنه يجب أن يراقب الله
لا يراقبك أنت، فتبقى معه حتى تذيقه طعم الخشية، ويطمئن قلبه بذكر الله، وبعد ذلك
لا تخش عليه ولو من الشيطان: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف ٢٠١).

الأوراد

سؤال: هل الأوراد التي يأخذها المريد بعد أن ينتهي من العتيقة الصغرى والعتيقة الكبرى مكتوبة أم غير مكتوبة؟ ☐

هناك أوراد أهل البداية، وهي مكتوبة، وقد ذكرناها في كتابنا (أذكار الأبرار) أما أهل العناية الذين ترقوا قليلاً تكون أورادهم إلهام فوري من الله ﷻ لهم، لذلك أورادهم تختلف.

هناك من يأخذ الورد فيخلص فيه فيجد الفتح، وهناك من يأخذ الورد فيتركه فيقف، ولا يفتح عليه، ويطلب ورداً آخر، كيف ولم يفتح عليك؟!..

هناك أوراد لسانية، وهناك أوراد قلبية، وهناك لطائف برزخية، وهناك بعد ذلك تجليات روحانية، ولكل مقام مقال، فالأوراد موجودة لأهل الجد والاجتهاد الذين لهم مقصد عال، لكن لا يجوز أن أخذ الورد وأتركه، كالذي يذهب للطبيب فيعطيه رoshنة الدواء فلا يأخذها، هل يطلب رoshنة أخرى؟! أيعطيه الصيدلي تركيبة عظيمة ولا يأخذها!!..

لكن (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم) وهذه أول نتيجة، لكن إذا أردت النتائج التي في اليدين، والتي تراها العيون فلا شأن لنا بهذه النتائج، لأن الذي تراه العيون وتلمسه اليدين نحن نريد فيه البركة، وأنت لجهلك تريد فيه الكثرة، والكثرة لن تُغني عنك شيئاً، لكن البركة لو جاءت فإن القليل سيُغني عن الكثير.

الإذن للورد والرابطة الروحانية

سؤال: ما الفرق بين قراءة الورد القرآني بإذن من الشيخ، والقراءة بدون إذن؟ □

كل المسلمين في قراءة القرآن مأذونين فيه من الله: ﴿فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾

(٢٠ المزمّل) لكن الشيخ إذا كان سيخص إنسان بآيات مخصوصة فهو لعله يراها تزول بهذه التلاوة، لكن غير ذلك كلنا مأذونين بالتلاوة ولكن مع التدبر.

وهناك كثير من المريدين يشتكون من عدم الفتح، وذلك لأنهم يجهلون الطريقة التي بها الفتح، لكن الطريقة التي علّمها لنا مشايخنا والتي بها نجد الفتح في كتاب الله ﷻ وفي الأوراد، وهي لا بد أن يكون هناك رابطة روحانية بينك وبين خير البرية ﷺ، فكل محطات البث التليفزيونية موجودة في كل مكان لكنها متى تظهر على الشاشة؟ إذا كان هناك جهاز استقبال، لأنه يربط بين الشاشة والإرسال.

كذلك هناك محطة استقبال يُجهزها سيدنا رسول الله ﷺ ويعطيها تصريح بالبث من حضرته إلى قلوب الأحبة الذين شوقهم زاد، والذين غرامهم نما، والذين هيامهم داب، حتى يتمتعوا بالعطاءات الآتية في روحانية المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام

ماذا أفعل من أجل ذلك؟ هذا الذي تعلمناه، فعلى الإنسان أن يستحضر صورة شيخه عند عمل ورده، أو عند تلاوة كتاب الله، ويستحضر أن شيخه هو الذي يقرأ وهو يسمع القرآن من شيخه، وهذا الذي مشينا عليه، وكان الواحد منا عندما يقرأ بهذه الكيفية يحس بأن بحار من المعاني الإلهية تتفجر في القلب، لم يقرأها في كتاب، ولم يسمعها من عالم، وكلما أعاد التلاوة يجد بحار أخرى من المعاني تنزل.

ماذا تفعل صورة المرشد؟ تسد الحواس الظاهرة، فيخلص الإنسان، وتمنع واردات الحواس كالعين والأذن واليد وغيرهم، وتفتح الحواس الباطنة، فتأتي العطاءات الباطنة.

لكن لو قرأت ولا يوجد استحضار، فإن الحواس الظاهرة مفتوحة، فأنا أقرأ لكني أسمع فلاناً يتكلم في كذا وكذا، هل هذه القراءة بصفاء أم مشوشة؟! أو أنا أقرأ وعيني تنظر هنا وهناك، فما شكل هذه القراءة؟! مشوشة لأن الحواس الظاهرة مفتوحة، قال في ذلك الإمام أبو العزائم رحمته الله وأرضاه: ((صورة المرشد تمنع واردات الحواس عن القلب، فتكون الحواس تحت سلطان القلب، والقلب يتلقى من الرب عز وجل)) وهذه هي البدايات الأصلية في سلوك أهل المعرفة الروحانية.

وغير ذلك من قراءة الأوراد ليل نهار فهو عابد، والحاضر فيه له عليه درجات، وغير الحاضر فيه لا يكتبوه، والدرجات حسنات في الدار الآخرة، لكن ليس له علاقة بالمنح.... يقرأ القرآن، ويقوم الليل، كل هذا عابد، ولا مانع سيعطيك الله ما تريد وزيادة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، لكن الفتح الإلهي ليس له طريق غير ما ذكرنا.

ما الذي منع يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام من الفاحشة بعدما تزينت له زليخة وكانت أجمل أهل زمانها؟ وقالت: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ (٢٣ يوسف)

وفي قراءة أخرى ﴿ هُيِّتَ لَكَ ﴾ ما الذي منعه؟ برهان ربه: ﴿ لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾

﴿ (٢٤ يوسف) وما برهان ربه؟ قالوا: صورة أبوه مرشده سيدنا يعقوب عليه السلام.﴾

عندما همّ بها وجد صورة المرشد أمامه، فمنعه سواء لو همّ بقتلها أو غير ذلك، لأنه لو قتلها فستكون مصيبة بالنسبة له، لأنه في هذه الحالة سيقولون قتلها لأنه كان يريد لها فامتنعت.

الشوق

سؤال: ما معنى الشوق؟ □

الشوق هو الحب الزائد الذي ينمو ويتزايد رغبةً في حبيب الله ومصطفاه ﷺ، أو في التملّي أو التمتع بالمشاهد العالية من كمالات الله جل في علاه.

وهذا الشوق ينمو فيصير عشقاً، ثم يتحول إلى هيام، ثم يتحول إلى اصطلام، ثم يتحول إلى فناء بالكلية في المحبوب، فلا يبق للمُحب هُويّة ولا أنيّة مع المحبوب، وهو الذي قيل فيه: ((لا يصحّ الحب بين إثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا)).

وهي الدرجات التي يرتقي الناس فيها، وهي مذاقات وليست كلمات، فلا نريد أن نشغل أنفسنا بالكلمات كبعض من ينتسب للصوفية، والذين يشغلون أنفسهم والناس بكلمات عالية من كلام السادة الصوفية ويردّدونها بينهم فمن يسمعهم يقول: هؤلاء أهل أحوال عالية، وأهل مقامات راقية، وهم ليسوا على شيء، يحملون البضاعة فقط على رؤسهم ولا يحملونها في قلوبهم.

والشوق لا ينمو إلا بمجالسة أهل الشوق، وهناك شوقٌ ظاهر وهو للمظاهر، لكن شوق أهل الحقيقة باطن لعالم الغيب الذي تجلّى الله ﷻ فيه في باطن سيدنا رسول الله ﷺ.

هناك فرق كبير بين من يشاق لزيارة المقام في الروضة، وبين من يشاق للذات المحمدية، وهناك فرق بين من يشاق للكعبة كمبنى، ومن هو ناظر نظرةً أعلى ويشاق إلى كعبة الأرواح، والإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه عندما كان واقفاً عند الكعبة خاطبها وخاطب الله وقال:

حبي لمبناك هيمنى فكيف إذا ما أشرق المعنى
فكيف بمن أشرق عليه عالم المعنى؟ ماذا يفعل؟! ولذلك أعجب عندما أرى
المساكين الذين يذهبون إلى هناك، منهم من ينخرط في البكاء وغيره ذلك، فما بالك لو
رأيت ذرةً من عالم الحقيقة ماذا تفعل؟! إذا كنت عند الجدران وتبكي، فما بالك لو
رأيت القلب العامر بالله؟! فهذا البيت الذي بناه إبراهيم، وآثار الخليل فيه، فما بالك
بالبيت الذي بناه الجليل عليه السلام في قلب الحبيب الأعظم؟! هل هذا كذاك؟!.

هل يستوي البيت الذي بناه الخليل مع البيت الذي بناه الجليل؟! فهذا به آثار،
ولكن الآخر فيه أسرار، وفرق شاسع بين الآثار والأسرار، لذلك لا بد للإنسان أن
يكون في البدايات مع أهل العناية.

والشوق مزعج، يزعج كل الأعضاء الظاهرة والباطنة لبلوغ المراد، ومثلاً في
الدنيا: إذا اشتاق الإنسان لواحدة يحبها، فعند نومه يطوف به خيالها فيمنعه من المنام،
وعند أكله يرى خيالها فلا يتلذذ بالطعام، يريد أن يتكلم فيتذكر نغمات كلامها فلا
يتنهى لسماع أي كلام.

وهذه الحالة أيضاً يراها المحييين، والذين هم ذوي شوقٍ وهيام، فلو ذهب أو أتاه رجل آخر ويريد أن يُسمع، حتى ولو كان علماً من القدس الأعلى يجد أن عنده انصراف وصدود عن كلامه ولا يريد أن يسمع، لأن أذنه الواعية جُبلت على السماع من شيخه.

فالشوق يجعل كل حقائق الإنسان الظاهرة والباطنة تتَّجه إلى حبيب ذي هيامٍ وغرامٍ، وتريد أن تقترب منه وتريد أن تعيش معه، وتريد أن تحظى بلقياه، وتريد أن تحقق المنى معه.

ونحن نعجب من الشوق مع الغيبة، الغائب يشْتَاق حقاً، لكن الإمام أبو العزائم سأل سؤالاً فقال: هل يشْتَاق حاضر؟ فلم يجبه أحد، فقال: هناك مقام المعية، وهناك مقام العندية، وهناك مقام اللدنية، فكل ما دخل إلى مقام يشْتَاق للمقام الأعلى في هذا المقام، الحضور معية في مقام المعية، فيكون الشوق لمقام العندية: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ

اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل ١٢٨) غير: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ (٢٠٦ الأعراف) هل

هؤلاء كهؤلاء؟!!

وهؤلاء غير: ﴿ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ (٦٥ الكهف)

ولذلك المقام الأعظم للحبيب ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرَّاتِ مِن لَّدُنْ﴾ وهذا مقام

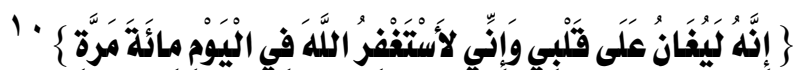
اللدنية، لا جبريل ولا غيره، مقام اللدنية مباشرة: ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ (٦ النمل)، هذه

المقامات تحتاج إلى سير وسلوك وأذواق ومشاهدات، وليست علم ولكنه ذوق:

العلم حدٌ وفوق العلم أنوارٌ والنور غيبٌ وفوق الغيب
والسر يجذبني لشهود وهو الوليُّ تعالى وهو
فيرتقي الإنسان في هذه المقامات، فأول شيء يُحصَل العلم، وبعده يعمل بالعلم،
حتى يرى نور العلم، فلو وقف عند الأنوار يُحجب عن الأسرار، فلا يقف عند الأنوار
ليرى الأسرار، ولو وقف عند الأسرار يُحجب عن وجه النبي المختار ﷺ الذي هو
مصدر هذه الأسرار .. وهكذا، ولذلك كان ﷺ يستغفر الله فيقول:

{ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً }^٩

وقال في الرواية الأخرى:

إن الله ﷻ يتجلى في كل الأنفاس بتجليات لا حد لها، ولا يدرك ذلك إلا من أعطاهم الله ﷻ هذا المقام العلي، وكانوا على صلة مباشرة روحانية بحضرة النبي ﷺ.

رفع السماوات بغير عمد

سؤال: ما معنى قوله تعالى: ﴿ رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ (الغافر: 66)؟

السمااء مرفوعة الآن، فكم عمود يحملها؟! فهل ترى أعمدة تحملها؟! لا، فبأى شيء رفعها الله ﷻ؟ بإسمه الرافع: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ﴾ (٧ الرحمن) تجلى عليها الله ﷻ بإسمه الرافع فرفعت بغير عمد ترونها.

ولها معنى آخر إشاري: لو لم تعتمد على نفسك، وفنيت في ربك، وأبصرت بالله، ففي هذه الحالة: ترونها بغير عمد.

يعني لو نزلت نفسك عن الاعتماد على العمل والحوال والطول وفنيت في الله فترى السر، والسر لا يكشف إلا لأهله، فكيف تكشفه لغير أهله؟! لأنهم لم يروه ولن يروه، وهو إشاري في الآية لأهل العناية.

آداب المحييين لله

الشيخ فوزي محمد أبوزيد

والسماء من السمو يعني الرقي، وكل مقامات الرقي التي يرقى الإنسان فيها إلى الله، ما شكلها؟ وكيف تصل إليها؟ وكيف تسير إليها؟ سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله وأرضاه، خادمه تطاول في النقاش قليلاً مع سيدي أبي العباس المرسى، فغضب الشيخ وقال له: كيف تتكلم مع أبي العباس بهذه الكيفية؟! والله لأبو العباس أعلم بطرق السماء منك بطرق الأسكندرية.

المريدين الصغار فهموا أن السماء بها طرق وأبو العباس يعرفها، ولكنها طرق السمو إلى الله، والطرق التي يسمو بها المرء إلى مقام الصفاء والنقاء والشفافية، وهي طرق كثيرة، (لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق).

فكل واحد له طريق أو أكثر من طريق، الطبيب يجربه في طريق فإن لم يفلح يضعه في آخر وهكذا، فإذا صدق في النهاية لا بد أن يصل، وإذا أخذ مرة واحدة ولم يفلح، وقال: الشيخ لا يصلح، فلا فائدة فيه لأنه غير مؤهل لهذا المقام.

أهل السر

فأبو العباس يعرف طرق السمو والرقى إلى الله ﷻ أكثر من معرفته هو بطرق الأسكندرية، وانتبهوا لحديث النبي ﷺ عندما يقول:

{ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحَبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوه، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ

الأرض } ١١

وجبريل هو الروح الأمين، والذي فيه سر الروح، والذي به الفتوح، والذي ينفخ الروح لمن أراد الله ﷻ له وبه الفتوح: ﴿ يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ (١٥ غافر).

ويُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَهُمْ أَهْلُ السَّمُوفِ فِي الْمَقَامِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ فِي نَظَرِ اللَّهِ لَهُمُ الْمَكَانَةُ وَالْوَجَاهَةُ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ، وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ إِذَا شَهِدُوا لِلْمَرْءِ فِيهَا هِنَاءً، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ الْمَقَامِ الْعَالِيِّ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ، وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمْ حُضْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَمَا مَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَاتَّوَعَّا عَلَيْهَا خَيْرًا:

{ وَجِبَتْ، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَتْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجِبَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجِبَتْ، قَالَ: هَذَا أَتْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَتْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجِبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ }^{١٢}

وقال هذا لمن كان حوله وقتها، من أهل الصُّفَّة المباركين وليس الكل، وهؤلاء هم أهل المقام العالي، وهؤلاء أهل السُّمو، سَمُّوا عن الحظوظ والأهواء والدنيا الدنية والمطامع الفانية، وتعلقت قلوبهم بالله ﷻ وحببيه ومصطفاه، ومراقى الصالحين الكَمَل من عباد الله.

فلم تشغلهموا دنيا وأخرى	عن الإخلاص للذات العلية
عبيدٌ أخلصوا لله قلباً	وقاموا خاضعين بصدق
ومن يد سيد الرسل	سُقوا خمر البشائر أحمدية
صُفوا لله من ميلٍ وحظٍ	فكان القرب منه لهم عطية
فخلَّ الخلق خلفك ثم عامل	بصدق ذات مولاك العلية

فهؤلاء هم أهل السُّمو عن الداني والفاني، والذي كل من فيه يعاني، ولذلك هم في عالم القرب دائماً والتهاني، وهم الذين يقول الرجل فيهم: ((لو يعلم الملوك ما نحن فيه لحاربونا عليه بالسيوف)).

فليس عندهم لا خدم ولا حشم، ما فيه من الهناء والجلاء والصفاء والبهاء والنور والضياء التي يواجههم بها إمام الرسل والأنبياء، والتي ينتزل الله ﷻ لهم بها في حالات الصفاء، تجعل الواحد منهم ليس له شأن بالدنيا.

هؤلاء هم أهل السُّمو!!! ... يحبه أهل السماء!!

ويُوضع له القبول في أهل الأرض الذين لم يزالوا محبين وليسوا محبوبين،
لأنهم مشغولون بالطوب والطين، فلما ينتقل من مقام مرید إلى مراد، ومن محبٍ إلى
محبوب، ومن طالبٍ إلى مطلوب، ومن مُخلصٍ إلى مُخلص، وهذا بعد الصفاء، لكنه
لا يزال في المقام الأول.

درجات الفتح النوراني

سؤال: ما درجات الفتح النوراني؟ □

من يستطيع أن يعد، رجل سأل أحد الصالحين وقال له: أنا أريد أن أصل إلى
مقام الإحسان، فقال له: بينك وبينه عشرة آلاف مقام!! فمن يستطيع أن يعدُّهم أو
يحدِّهم أو يوصِّفهم؟!

لكن ماذا نفعل؟ نُسلم، يقول أحدهم مثلاً: أنا أسافر إلى أسوان لأتعرَّف على
البلاد التي في طريقي، هذه البلدة وغيرها، وهذا النجع وغيره، هذا سيحتاج إلى سنَّة
وقد لا يصل، فماذا أفعل؟ أحجز في القطار، وأسلم نفسي لسائق القطار، وأقول له: أنا
أريد أن أصل إلى أسوان، ولا أنظر إلى هذه المحطة ولا إلى تلك المحطة، فيقول لي:
ستصلها بعد ساعات محدودة، وبعد هذه الساعات أجد نفسي في أسوان.

فسلم لأهل الحال روحك تفز بشراب الراح عند
 لكن العقل يقول لي: ستمشي كم محطة؟ وأين تذهب؟ والعقل لو وقف عندي
 سيكون حجر العثرة لي، لأن كل شيء يريد أن يزنه بميزان حسبي، وهذه الأشياء لا
 تُوزن، فهل يصح أن أزن الذهب بميزان قباني؟! أو حتى بميزان كفات؟! لا، فالعقل
 يزن المحسوسات والملموسات، لكن عالم غير المرئيات ما للعقل وما له؟! سيحتار:
 ﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (٤: الملك) والبصر هنا هو العقل، لأنها ليست
 قدراته، ولكنها تحتاج العقل النوراني.

والعقل النوراني يأتي بعد التسليم للفرد الرباني، والخروج من عالم المباني إلى
 عالم المعاني، وكل هذا فيك، ففيك عالم المباني وفي نفس الوقت فيك عالم المعاني
 بداخلك، أين هو؟ لا تراه، إذا كشف لك ما فيك من معاني خالقك وباريك ستفتاح بكل
 هذه الأمور وتكاشف بها، وهي علوم ما تحصيله في نفس منها قدر ما تحصيله الحواس
 كالعين والأذن والعقل في خمسين ألف سنة!!.

ولذلك العقل لا يدرك هذه الأشياء، عشرة آلاف مقام في أى وقتٍ تستطيع
تحصيلهم؟! لكن في لحظة الوصل تُحصّلهم في سِنّة، كيف؟ إنها غيوب لا تلوح
لمحجوب، ولا لمن في قلبه عيوب:

إذا صفا القلب من وهم يشاهد الغيب مسروداً

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿١﴾ لَتَرُونَ الْجَحِيمَ ﴿٢﴾ ﴾ (التكاثّر) ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ

لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿٤﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٥﴾ ﴾ (المطففين) هل يقرأه؟ لا

يستطيع أحدٌ أن يقرأه لأنه مشهود: ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (٢١ المطففين) يقولوه لمن؟ كما

قال سيدنا علي: ((إن هاهنا لعلوماً جمّة لو أجد لها حملة)) من الذي يستطيع حملها؟

وكما قال سيدنا موسى: ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي ﴾ لماذا؟ للعلم الذي فيه:

﴿ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأُرْسِلُ إِلَى هَرُونَ ﴾ (١٣ الشعراء) لأنهم لن يصدقوا هذا الكلام ولن

يتحملوه، وسيدنا علي زين العابدين عليه السلام قال ذلك:

يا رَبَّ جوهر علم لو أبوح لقل لى أنت ممن يعبد
ولا ستحل رجال مسلمون يرون أقبح ما يأتونه حسناً
يقولون: إنه رجل كافر، لأن هذه أشياء لا يعرفونها، فالكفر يعني الغطاء، وكل
شيء تغطي عن العقل إذا كشفت تكفر صاحبها، لأنها لا تظهر للعقل، والعقل يريد
شيئاً محسوساً ملموساً.

فمقامات القرب هذه نحن نسلّمها وهم يُرقّونها فيها!!!

هناك من يقطعها في سنين، وهناك من يقطعها في لحظات!!!

لأنها كلها هبات وتفضلات وعطاءات من الله ﷻ!!

أنا فقط أجتهد في البدايات فأجاهد نفسي، وأمشي على هذا الجهاد وأحافظ عليه،
والباقى يكون سهلاً إن شاء الله: ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾
(٢١ الحديد) ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١٠٥ البقرة) فهو
اختصاص.

حفظ المريدين من مقام شيخهم

سؤال: أليس للمريدين حظاً من مقام وكرامة شيخهم؟ □

كلهم لهم حظ، ولكن فينا من يتمتع بهذا النصيب وهو في الدنيا، وهذا يكون له تأهيل خاص، وفينا من لا يتمتع بذلك إلا ساعة الفراق وهو خارج من الدنيا:

﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (٢٢ق)!!

وفينا من يتمتع بذلك في البرزخ.

المهم في الآخرة سنكون قد اكتملنا في معرفة الله ﷻ..... لأنه لا بد أن نكتمل في هذا المقام.

فينا من يُوفق وهو في الدنيا لكشف الغطاء، فيرى أنوار هذا العطاء، ومنا من لا يُكاشف به في الدنيا رحمة به لأنه لو كُشف له في حياته فلا يتحمل، فيجوز أن تحدث له حالة وَلَهْ، أو حالة جنون، أو يحدث له حالة من الحالات التي لا تتحملها قواه البشرية، والله ﷻ يريد لنا أن نكون من أهل الكمال في الوصال لله ﷻ.

فلا أحزن إن لم أصل إلى ما وصلوا إليه، لأنني سأصل إن شاء الله ﷻ لأنني واثق أنه يختار لي الأفضل.

كان هناك أحد الذاكرين الحاضرين السالكين مع الإمام أبي العزائم رحمته الله ويجلس مع الأحباب ويسمع منهم، فمنهم من يقول: إني رأيت كذا في المنام، ومن يقول: رأيت الليلة كذا، وهو لا يرى شيئاً، ولا ينتبه أن هذا الذي لا يرى صاحب المقام الأكمل: ((إذا كمل يقين العبد حرم الرؤيا)) أما الذي يرى فهو صغير في المقام، إن لم يرى سيغضب ويحزن وقد يرجع فيبشروه ليقربوه، فإذا كمل فلن يعبأ بالرؤيا لأنه وصل للكمال.

فجاء للشيخ وقال له: أنا لا أرى شيئاً وفلان يقول: أنا رأيت كذا، وفلان يقول: أنا رأيت كذا، فانتظر الشيخ حتى أقاموا حلقة الذكر فوضع الشيخ يده على صدره، فرأى الرجل قلبه يطوف حول العرش، فرفع الشيخ يده فعاد كما كان يرى من حوله، وكلما وضع يده على قلبه يرى قلبه وهو يطوف حول العرش، فإذا رفع الشيخ يده يرى نفسه كما هو، وبعد الذكر قال له: انتهى القلق يا سيدي.

فهذا مقام الحفظ، لأن هذه الأشياء كالرؤيات والمشاهدات قد تكون فتنة للسالك وتعرّضه للمهالك، فيقول المريد: أنا أرى رؤيات كذا وكذا فأنا ممنوح وأنا كذا وكذا، فقد يتعالى على إخوانه، وقد يظن أنه خير أهل زمانه، وقد يحدث أنه في يومٍ من الأيام يقول: أنا في غنى عن الشيخ، وأنا شيخ ويريد أن يكون له مريدين، وهذا يحدث في كل زمان ومكان، وذلك لأن النفس ما زالت موجودة.

لو ظل في حصن الأمان، وأدخر له ذلك حتى ميعاد لقاء الرحمن، فما الخديعة التي تأتيه هنا؟ لا شيء لأنه دخل دائرة الأمان الأعظم والمقام الأكرم، وحفظه الله ﷻ من فتن النفس، وفتن النفس في هذا المجال لا حد لها ولا عد لها.

لا يصل أحد في العلم كما وصل الشيطان، فلا يوجد عالم من أول الدنيا إلى آخرها وصل إلى ما وصل إليه إبليس، ومع ذلك وقع في التلبيس وخرج من الجنة، ولذلك فالعلم ليس كل شيء، وبلعام بن باعوراء الذي حكى لنا الله ﷻ قصته: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَٱنشَحْ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ (١١٧٥ الأعراف) وكان تربى على يد سيدنا موسى، ظل في العبادة حتى وصل إلى مقام الكشف، وكان يطَّلَع على اللوح المحفوظ وهو في مكانه، وكان يُستشفى بدعائه في الوقت والحال، وطلابه كانوا سبعين ألف طالب.

موسى عليه السلام عبد، ومقام الكمال مقام العبدية، والصالحين الذين تظهر على أيديهم الكرامات والإشارات فهؤلاء لايزالون صغار، لكن الكمل عبيد ولا يظهر عليهم شيئاً نهائياً، وإذا رآهم الناس يرونهم مثلهم: ﴿أَبَشَرًا مِنَّا وَحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾ (٢٤ القمر) ﴿مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (٧ الفرقان).

والناس يريدون من يخالفهم، كرجل يمشي في الطريق ويمسك بسيف، يقولون: هذا رجل من الصالحين، لأن مظهره غير مألوف.

لكن رجل يلبس بدلة وأنيق في لبسه، ويركب طائرة، ويركب سيارة فاخرة، فهل هذا من الصالحين؟ يقولون: لا، هو يريد إنسان عاري أو حافي .. المناظر الغير مألوفة، وهؤلاء رجالهم صغار في طريق الله ﷻ، ولا ينفع إلا نفسه، ولا يجوز الإقتداء به، ولا حتى طلب الإنتفاع بدعائه، لأنك ربما تطلب منه الدعاء فيدعو لك بدعوة - ودعاؤه مستجاب - وأنت لا تريدها لأن له حال أنت لست مثله.

فبلعام بن باعوراء عندما رأى نفسه كذلك قال: لماذا يحمل موسى النبوة والرسالة؟! يجب أن يكون لي القُطبانِيّة في الأرض، ومعى كل شيء، فماذا يفعل؟ دعا على سيدنا موسى لِيُوسِّعَ اللهُ لَهُ الطريق لِيَكُونَ الوحيد الفريد، وهذا من مكر النفس، فغضب الله ﷻ وقال: أَتَدْعُو عَلَى مُوسَى كَلِيمِي وَصَفِيِّي، فَسُلِّبْ كُلَّ مَا مَعَهُ: ﴿فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (١٧٥ الأعراف) أصبح الشيطان

تابعاً له وليس هو يتبع الشيطان: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثَ﴾ (١٧٦ الأعراف).

وهذا النموذج يحدث كثيراً، ونراه كثيراً في رحاب الصالحين، لماذا؟ العبد عندما يُعَجَّل له بالفتح، ولم يتمكن في تزكية النفس فمن الممكن أن يُمَكِّر به، ونفسه تلعب به، فيشتط ويبعد عن طريق الله ﷻ، وعلى الأقل يقع في الوحل فلا يرى لنفسه أنه أهل للسماع أو للتزكية لأنه وصل واتصل، وهي آفة كثير من الأحاباب، كثير منهم يضع نفسه شيخ، وشيخ يعني له مريدين، فلا يسمع من شيخه ولا من غيره، وإذا جاء للجلوس يأخذ معه ثلاثة أو أربعة مريدين ليكون هو شيخهم.

فالشيخ سُمي شيخاً لأنه شاخ في معرفة الحقائق ليوضحها لنا، لكن لا يزال شاباً في الحقائق ولا يعرفها فكيف يوضحها لنا؟! يوضحها إذا أخذ الخبرة، وأخذ الأمر الصريح من يد خير البرية ﷺ: ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ﴾ (٢٣ القصص) يعني شاخ في عالم هذه

الحقائق وهذه الرقائق، وليس شيخاً كبيراً في السن، لأن المؤمن لا يشيب، أهل الإيمان يظل إلى أن يلقي الله ﷻ شاباً، لأنه يأخذ صفة أهل الجنة؛ لا يبلى شبابهم، فيبقى قلبه شاباً إلى أن يلقي الله ﷻ.

فالأفضل لي والأحسن لي:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَّ

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٦٥ النساء) ما الذي ضيعني؟ لو رجعت

لي عجلتي مرة أخرى: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ (١١ الإسراء) متعجل ويقول: لي مع

الشيخ سنين ولم أصل إلى شيء، وهذا من النفس!!!!

تتعجل الظهور، وتعجل المشيخة، وتعجل أن يكون لك كيان في المجتمع!

وهذا غير مراد الله!!!

وأنت تريد مرادك.

لكن المرید الصادق يطلب مراد الله فيه لا مراده!

ماذا تريد حتى إذا أوقفك الله بين يديه؟ أريد أن لا أريد:

وكن عبداً لنا والعبد بما تقضى الموالى من

هل يوجد عبد يكون له طلبات ويرى لنفسه حقوقاً مع سيده؟ لا، وسيده لو

حاسبه لن يقدر على هذا الحساب، هل يستطيع أحد أن يحاسب على نفس واحد من

النعم الإلهية الظاهرة والباطنة؟!

الشيخ فوزي محمد أوريد

{ لَا يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ ، قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ ، وَفَضْلٍ . } ٦٣

فكونك تريد أن يكون لك مقاماً، ويكون لك شهوداً، ولك كذا، فأنت ترى نفسك أنك قدمت شيئاً!!!!

وهل عملت شيئاً بدون حول الله وطول وتوفيق الله؟! وأنت كونك تطلب شيئاً فإنك لا ترى فضل الله عليك، ولا إنعام الله عليك، وأنت في نفس الوقت لا تعرف ما الأفضل وما الأحسن لك عند الله ﷻ، فالأفضل لك والأحسن لك هو المقام الأكمل وهو مقام الحضرة المحمدية، ومن على قدمه من أهل الوراثة المحمدية، وهو مقام العبدية: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ (الكهف) وما هو هذا العبد؟ ظاهره خلق، وباطنه حق، لا يرى الخلق من باطنه قليلاً ولا كثيراً، مثله مثلهم، وهذا الإعجاز.

ولذلك الناس دائماً تميل للمجاذيب ويريدون أن يشاهدوهم، لكن أهل مقام العبودية لا يرى ما بهم إلا أهل الخصوصية بكشف العطاء من رب البرية ﷺ، فيكشف لهم عن خصوصية هؤلاء القوم لأنه مثلهم مثل الناس، لذلك الأفضل لك والأحسن لك التسليم، ولذلك قالوا: ((من فاز بالتسليم فاز بكمال النعيم)).

نسأل الله ﷻ أن يجعلنا من المسلمّين لحضرتة، والمسلمّين لحبيبه ومصطفاه، والمسلمّين للصالحين من عباد الله، وأن يجعل أحوالنا وأفعالنا وأقوالنا وأعمالنا وأموالنا وأبناءنا وزوجاتنا كلها في رضاه، وأن يجعلنا في كل أنفاسنا لا نتوجه إلا إلى الله، ولا نطلب منه ﷻ إلا رضاه، ولا نبغي في الدارين شيئاً سواه، وأن يكفّ أبصارنا وأسماعنا عن النظر إلى عداه، وأن يكلأنا بعنايته، ويرعانا برعايته، ويغنينا بفضله وجوده وكرمه ظاهراً وباطناً عما سواه.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

الوصل الثالث التقريب والصفاء

مجالس الصفاء

رمز آدم

الأخوة الإيمانية والصفاء

المجالس النورانية

أدب المجالس

وظيفة مجالس الأحياء

معية الله للمريد

التقريب إليه بالتواقل بعد

المحافظة على القرائن

الحب في الله

- درجات المقربين في الآخرة

طريق محبة الله

العمل لمحبة الله

وجوب المحبة الإلهية

الوصول الثالث: القلوب والنفوس

مجالس الصفا

روز آدم

خلق الله ﷻ سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام ...

وَكَرَّمَهُ وَجَعَلَهُ خَليْفَةً عَنْ حَضْرَتِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَهُ وَأَنْ تَعْظُمَهُ وَتَأْتِمِرَ بِأَمْرِهِ وَتَتَحَرَّكَ رَهْنِ إِشَارَتِهِ.

ثم خلق له زوجة يسكن إليها؛ تؤانسهُ وتعينهُ على طاعة الله ﷻ وعبادته، ثم أمره الله ﷻ أن يسكن الجنة: ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ البقرة) نهاهما عن شيء واحد بعد أن أباح لهما كل طيبات الجنة وهي شجرة أمره الله ﷻ أن يبتعد عنها ولا يأكل منها.

ولكن آدم رغم تكريم الله ﷻ له وإعلاء الله ﷻ لشأنه أراد الله ﷻ أن يجعله نموذجاً لذريته، ففعل ما يُنتظر فعله من ذريته ليعلمهم الله ﷻ طريق التوبة والأوبة الذي ألهم به آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، فأكلا من الشجرة، فكانت النتيجة أنه أُهبط من الجنة إلى عالم الدنيا والمادة والأرض.

هذه القصة هي قصة كل إنسان، فالإنسان كان في عالم الأرواح في عهد يوم
ألست بربكم في جنة يشهد فيها وجه المنعم الكريم الفتاح: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ ﴾ (١٧٢ الأعراف).

كانوا يعيشون في الروحانيات، وعندما أوجب الله ﷻ لكل آدم منا - كل واحدٍ
منا صورة لآدم - هذا الجسم من عناصر الأرض، ودخلت فيه الروح وأهبط إلى
الأرض، فقلّت الروحانية، وتضاءلت الشفافية، وأصبح الإنسان - إلا من عصم ربي
- مشغولاً بالكلية بالمظاهر الحسية المادية، واستعمل جوارحه وحواسّه الظاهرية،
ونسى أن له مثلها حواسٌ باطنية إلهية تمتعه بالأنوار العلية والأنوار الملكوتية،
والأحاديث مع ملائكة رب البرية، وغيرها من الأمور التي لا تطلع عليها ولا تشعر
بها ولا تعيشها إلا النفوس الزكية.

والذي أورده ذلك وجعله يقع في المهالك أنه يأكل من شجرة النفس الأمّارة
بالسوء التي حذر الله منها وقال فيها: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ ﴾
(٥٣ يوسف).

الأخوة الإيمانية والصفاء

علم الطبيب الأعظم والحكيم الأكرم ﷺ ذلك فأراد أن يردَّ أحبابه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إلى حال الصفاء وعالم الطهر والنقاء والبقاء، فوضع لهم منهجاً يتخلصون فيه من هذا الجفاء.

وضع أسلوب الأخوة الإيمانية، والمجالس الإيمانية ...

فأمر كل واحدٍ منهم أن يكون له أخوة في الله يجتمعون معه، ومن عنده مصلحة دنيوية فغيره جالس في حضرة خير البرية ﷺ، يتلقى منه العلوم، ويتلقى قلبه منه أنواره، وهي أنوار الحي القيوم، يترقى بأحواله، ويتعلم من كلامه، ويمشي على منواله، وإذا اجتمعوا يسرد كل واحدٍ منهم لأحبابه ما شاهده في غيابه.

ويعقدون جلسات روحانية في مسجد الحضرة النبوية، وكان يدخل ﷺ فيجدهم مجتمعين على ذلك، فمرة يدخل يجدهم في مجلس قرآن أو مجلس علم:

{ دخل ذات مرة فإذا هو بحلقتين أحدهما يقرءون القرآن ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال ﷺ: "كل علي خير هؤلاء يقرءون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، هؤلاء يتعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم" }

وفي رواية أخرى:

﴿ كَلَّا الْمَجْلِسِينَ إِلَى خَيْرٍ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ، وَيَسْأَلُونَهُ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ وَيَفْقَهُونَ الْجَاهِلَ، هَؤُلَاءِ أَفْضَلُ، بِالتَّعْلِيمِ أُرْسِلْتُ ۝٣﴾

ومرة يجد مجلساً للذكر، ومرة يرى مجلساً لتعلم التوحيد الذي ورد عن الله ﷻ في قرآنه المجيد، فكان سيدنا عبد الله بن رواحة ؓ يقول لمن معه: ((تعالوا بنا نتعلم في الله ساعة)).

فكانت هذه المجالس دائمة، ولما انتقلوا إلى البلاد التي فتحوها نقلوا عنهم هذه الأحوال التي تؤدي إلى دوام القرب والرضا من الواحد المتعال ﷻ.

فكان إذا تقلت واحدٌ منهم عن هذه الجلسات، أو غاب عن هذه المجالس كانوا يخاطبونه برفقٍ ولينٍ أولاً، ثم يهددونه ثانياً حتى يكون معهم ليدخلوا في قول الله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ (٧٣ الزمر) يعني جماعات فلا

يدخل وحده، لأن من يدخل وحده فهو الآخر: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى﴾ (١٩٤ الأنعام).

وجاء سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فوصلوا هذا المنهج النوراني النبوي وجعلوه الأساس لتزكية النفوس، يقول الإمام أبو العزائم ؓ:

تلك النفوس قوية في فعلها
في الشيب جاهد كالشباب
ويقول أيضاً:

نفسى تميل إلى الحظوظ
والجسم آلات لها تسعى به
كثير من الأحبة تركوا العنان للنفس:

والنفس شهوة مطعم أو
فهذه نفس، وهناك نفس أخرى:

والنفس داعية الرياسة
نفوس موجودة في الإنسان!!!

فمالت النفوس عن حضرة المليك القدوس وشغلت نفسها بالمضمون، ونسيت
أن لها يوماً ستكون مع ربها وجهاً لوجه: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ

يُنصَرُونَ﴾ (١: الدخان).

آداب المحييين لله

الشيخ فوزي محمد أبوزيد

فركنوا إلى الدنيا، وبدأوا ينسجون لأنفسهم الحجج والبراهين في الإبتعاد عن مجالس الأحبة، مع أنها دوماً تحت نظر سيد الأحبة، فإذا نظر إلى مجلسك الذي أنت مُسَجَّلٌ به ولم يرك؛ قطع ﷺ عنك مددك وسَلَّمَك لحظك وهوأك.

فتمشي في الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية!!!!

ولا تتال إلا ما قُدِّر لك من الدنيا الدنية!!!!

لكنك تُحرم من العطاءات الربانية، والإمدادات النبوية!!!!

كأنك سرت وراء حظك وهوأك، وأعماك ذلك بسيرك في دنياك عن حظوظك العالية التي يريد بها مولاك أن يرقيك وأن يعليك وأن يجعلك دوماً من:

﴿ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ أولئكَ

المجالس النورانية

فحرص ساداتنا الصالحين على هذه المجالس النورانية التي فيها تلاوة لكتاب الله، والصلاة على سيدنا ومولانا رسول الله، وأدعية منتقاة من كتاب الله، وحلقات ذكر تحضرها ملائكة الله السياحين الذين يغشون المجلس ويقول لهم الله في النهاية:

{ فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمْ
الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ }

وسبحان الله!! أرى رجالاً لا يريدون هذه المغفرة كأنهم قد استغنوا عنها، ولا يريدون هذه النظرات التي تطل عليهم من لدن سيد السادات ﷺ كأنهم في غير حاجة إليها، ويزعم كل واحدٍ منهم أنه قد وصل إلى درجات عالية ومناصب راقية فلا يحتاج إلى هذه الأمور الدانية، مع أن ساداتنا الصالحين قالوا لنا أجمعين: ينبغي على المرید حتى ولو وصل إلى مقام الكشف أن يتنزل ويجالس إخوانه المبتدئين ليأخذ بأيديهم ويعلمهم.

لا أحد يستغني، ومن يستغني قال فيهم سيدنا أبو الحسن الشاذلي رحمه الله:

أُنَاسٌ أَعْرَضُوا عَنَا بَلَا جُرْمٍ وَلَا مَعْنَى
فَإِنْ كَانُوا قَدْ اسْتَغْنَوْا فَإِنَّا عَنْهُمْ أَغْنَى

إذا كان الفقير يظن أن إخوانه هم الذين يحتاجون إليه فليعلم أنه قد وقع في خطأ كبير يباع بينه وبين البشير النذير بعد المشرقين، المرید دوماً يقول له الإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه: ((مریدنا يطلب الدواء وليس طبيبٌ يستشفى به، وهو جاهلٌ يريد أن يتعلم، وليس عالماً يريد أن يُعلم الناس بعلمه)) يدخل المرید دائماً مهما علا شأنه يريد أن يتعلم ولو من أحد إخوانه.

كان الصالحون يتعلمون حتى من الحشرات، فسيدنا أبو الحجاج الأقصري حدث له تعبٌ ومللٌ وكللٌ في طريق الله ﷻ، وكان جالساً في ليلة مع الله وأمامه شمعة، فوجد جُعراناً - يعني خُنفسة - تريد أن تصل إلى النور، فتصعد على الشمعة، وكلما اقتربت من النور انزلق قدمها ووقعت، فأخذ يعد لها مائة مرة حتى وصلت إلى النور، فقال: يا أبو الحجاج إذا كانت هذه الحشرة تجرب مع الله مائة مرة حتى تصل إلى هذا النور، فما بالك يحدث لك الكسل والفتور وأنت لم تجرب مثل هذه الحشرة؟! تعلم من الحشرة، ويقول إمامنا أبو العزائم رحمه الله: ((من لم يستفد من كل كائن فليس بكائن)).

فأنا أنبه نفسي وإخواني أجمعين: إياك أن تظن في يومٍ من الأيام أن مجلس الإخوان لست محتاجاً إليه، أو أن مجلس الإخوان لو تركته لن يحدث لك شيء، بل سيحدث لك عقوباتٌ قلبيةٌ قد لا تعلمها إلا إذا قيل لك: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾

فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ (٢٢ق) فتقول: ﴿يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (٢٤الفجر).

هذه المجالس هي التي يقول فيها الله: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾ أين؟

﴿ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ (٥٥ القمر) ومقعد الصدق هو الجلوس مع

الإخوان في الصدق والصفاء في طلب حضرة الحنان المنان ﷺ.

آداب المجالس

ومجالس الصدق هذه ينبغي أن تكون كما علمنا ساداتنا، فبعد صلاة العشاء إذا جاء حتى رجل واحد نبداً فوراً المجلس، فلا تستطرد في أحاديث جانبية حتى يحضر فلان أو علان، لا بل نبداً المجلس، إذا انتهى مجلس الصلاة على حضرة النبي نبداً مجلس الذكر والقرآن.

والأخ الذي يعطي درس العلم لا يطيل، كان إمامنا أبو العزائم ﷺ يقول لنا: ((لأن نتركهم راغبين خيراً من أن يتركونا زاهدين)) فالحكمة تحتاج إلى القليل، والدرس إذا كان يحتاج إلى إطالة، نقسمه إلى حلقات، لأن الإخوان منهم من عنده مصلحة، ومن عنده أمرٌ ضروري، فلا تثقل عليهم.

لو أن عندك البوصلة النورانية فستستريح، لكن ليس عندك البوصلة فقسّم الدروس واسترح، لأنه لو عندك البوصلة فعندما يقف التيار تقف عن الكلام، ولكن ليس معه البوصلة فلا يزيد الدرس عن عشر دقائق، والمؤمن يكفيه قليل الحكمة، شيء مركّز بسيط يستفيد به الأخ، حتى لا نطيل على الناس ونجعل الناس لا تحضر أو لا تأتي.

وبعد الدرس نسمع قصيدة لنروح عن القلوب، ثم الفواتح، ثم ينقلب كل إلى عقبه حتى نقوم الفجر لنصلي لله عجل.

ليس عندنا في المجالس وقتٌ للقليل والقال، ولا الكلام في السياسة، ولا الكلام في شئون الدنيا، لكن إذا كانت مصلحة لأحد الأحاباب فلنناقشها في وقت قصير فلا مانع، فالمؤمن طبيعته الصمت، وأول أدب من آداب المسلم:

{ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ }^٥

فلا أسأل أحد عن حالاته الخاصة مع زوجته وأولاده، إلا إذا عرض على أمر من هذه الأمور أجيبه باقتضاب قصير، لكن لا شأن لي بما بينه وبين زوجته وبين أولاده، فهذه ليس من دعوة الله عجل، دعوة الله أن تعلمهم أدب من آداب كتاب الله، أو سُنّة من سنن رسول الله، لكن لا تتدخل فيما لم يأذن لك بالتدخل فيه، في أي أمر، فأنت ليس مسئول عن هذا؟!!!

أنت مندوب عن الحضرة المحمدية فيكون كل كلامك في الأمور المحمدية الإلهية الشرعية، لا تسأل عن الأحوال الخاصة لفلان ولا إعلان وهذه بدايات المبتدئين:

{ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ }^٦

هذه الأمور تشغل المبتدئين، وبها يُحجبوا حجاباً مطلسماً عن طريق الصادقين، لكن الإنسان الصادق مع الله يسأل عن كيف كان رسول الله ﷺ يعمل هذا الأمر؟ وأصحاب رسول الله كيف كانوا يفعلون هذا الأمر؟ والصالحين كيف كانوا يتناولون هذا الأمر؟.

وظيفة مجالس الأحياء

ولذلك مجالس الأحياء فائدتها أننا نذكر فيها هذه الأشياء، نستعرض فيها شيئاً من كتاب الله لنعمل به، ونستعرض فيها شيئاً من هيئات وأقوال رسول الله ﷺ لنتشبه به، ونستحضر فيها أحوال الصحابة والتابعين أو السلف الصالح من الأولياء والعلماء العاملين حتى نتعلم منهم.

ونبدأ في هذه المجالس بالأوراد لنزكي أنفسنا، لأن كل المشاكل تأتي من عدم تزكية النفوس، فنعمل الأعمال قبل تزكية النفس، فلا نحس بخشوع في الصلاة، ولا نحس بصفاء، ولا نحس بنقاء، ولا نحس بفتح ولا إلهام، لأن النفوس غير صافية.

أول خطوة يفعلها الإنسان أن يزكي نفسه وأن يطهرها: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا﴾

(٩ الشمس) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ وذكر أسم ربّه فصلّى ﴿(الأعلى) فإذا صلى يجد الخشوع

والخشوع وتنزل عليه الإلهامات في الآيات التي يسمعها أو يقرأها، ويأتيه الإلهام من الله حتى في الأشياء المشغول بها، فإذا كان يشغله أمر يأتيه الإلهام في الصلاة فيحل له كل هذه المشاغل.

إذاً لا بد من تزكية النفس، ولذلك الأوراد وهذه المجالس لتزكية النفس: ((زَكِّ نفسك قبل السماع تُشرق عليك أنوار الكلام)) لذلك عليكم بالأوراد، ومن ترك الأوراد فليرجع لها:

وأديموا لذكر الله فالذكر لأهل الهدى والغير لا شك من ترك الجماعة ومجالس الجماعة فليعلم أن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالبعيد عن الجماعة فإن نفسه ستركه، وستسيره كما تريد، ولن يأخذ منها شيئاً، وسيخرج وقد خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ع.

محبة الله للعبد

كلنا نريد أن يحبنا الله، فماذا نفعل حتى يحبنا الله؟ هناك أمر وارد في الأحاديث القدسية الواردة عن حضرة الله، والتي رواها سيدنا رسول الله ﷺ يوضح طريقين لنيل محبة الله ﷻ.

التقرب إليه بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض الطريق الأول:

التقرب إليه بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض، يقول الله ﷻ في الحديث القدسي الصحيح:

{ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ
بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ }^٧

إذاً من يُرد محبة الله لا بد أن يحافظ على الفرائض أولاً، وبعد ذلك النوافل، لقوله ﷻ لسيدنا عبد الله بن مسعود عندما سأله: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال:

{ الصَّلَاةُ لَوْفَتِهَا ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : الْجِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ }^٨

فالصلاة هي الأساس الأول، بعد ذلك يتقرب إلى الله بالنوافل، فالنوافل ستكون تكملةً للفرائض، لأنه لن يُوفي الفرائض، فتحتاج للنوافل لتكملها.

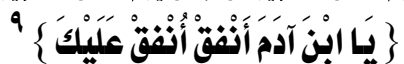
سيؤدي الفرائض في وقتها، لكن لن ينال رضا الوالدين، فكل الطرق الظاهرية والباطنية والأخروية مغلقة أمامه، يريد أن يفتح الله له الباب، فرضا الوالدين به تفتح كل الأبواب.

بعد ذلك يكون بالنوافل، من قيام الليل، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة الضحى، وتلاوة القرآن، وأنواع الأذكار، والصلاة على النبي المختار، والاستغفار، وأقواها وأعلاها وأرقاها الإنفاق والتصدق.

وباب الإنفاق وقف كثير من الناس في زماننا عنده، وليس عندهم استعداداً ليفتحوا أيديهم، مع أن الله قال في القرآن بصريح العبارة: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٩ الدشر) ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ﴾ (٣٨ محمد) ليس

على نفسه، ولكن (عن نفسه)، وهذا يدل أن نفسه من داخله بخيلة، فهذا لا ينتظر كرمًا من الله، والله عَزَّوَجَلَّ قال في حديثه القدسي:

وهذه هي المصيبة التي وقف عندها كثير من العباد وأصحاب الصالحين، يُنفق على أولاده بما لذَّ وطاب، وكلما رأى شيئاً يشتريه، ويقول: لا أريد أن أحرم الأولاد من شيء، فيشتري هذا وهذا، ويلقون في البطون والبطون تُلقَى والباقي يلقون به في المذابِل !!!

وتسأله شيء للآخرة، فيقول لك:

من أين؟ ليس معي وليس لي شيء، وأنا مدين!!!!!!

هذا ليس له نصيب في محبة الله وعِزِّهِ.

فأول طريق لمحبة الله هو:

طريق النوافل والسنن، وإذا قبلها الله فماذا يفعل؟

((حتى أُحبّه)). ١٠

الحب في الله

الطريق الثاني:

يقول فيه الله ﷻ في الحديث القدسي:

{ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ،
وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ }

ووجبت ليست بين بين، ولكنها هنا مؤكدة فهذه غير الطريق الأول، فهناك (حتى أحبه)، ولكن في هذه يقول فيها: (وجبت محبتي) يعني انتهى الأمر، لمن فيه هذه الشروط.

(للمتحابين فيَّ) حبُّ لله، لا لدنيا، ولا لغرض، ولا عرض، ولا مصلحة، ولا لمنفعة، وإنما لله ﷻ.

وشرط الأخوة لكي تتم لابد: (وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَادِلِينَ

فِيَّ) لا بد أن أُوَفِّي بهذه الشروط، أنا أحب هؤلاء القوم الصالحين، ولكن نفسي تجعلني غير قادر على زيارتهم، فبذلك لا أكون منهم:

من كان منهم يراهم ويفوز منهم بالصفاء ويوالي
أنا أحب هؤلاء القوم ولكني أحب الجذبة، وأحب أن آخذ منهم نفحة، ولكن لا
يهون عليّ أن آتي بنفحة ولو مرة واحدة، فكيف لي أن أطلب نفحات الله، ومن أين
تأتني وأظن أنني أخدعهم؟! أنا أخدع نفسي: ﴿مُخَدَّعُونَ لِلَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (٩ البقرة).

أنا أحبهم، ولكني أحب أن أجلس إلى الفيس بوك ساعتين أو ثلاثة، وألعب هنا،
وألعب هناك، وهؤلاء القوم لو جلست معهم يقولون لي: تعال نصلي على رسول الله،
أو نذكر الله، أو نسمع درس علم، وأنا مشغول عن ذلك بالفيس بوك فهو أهم عندي
من هذا كله!!.

فهل أنا منهم في هذه الظروف؟ لا، وهذا ما جعل الصالحين عملوا اقتداءً بسيد
الأولين والآخرين مجلساً في كل بلد، يجتمع فيه المحبون ليحفظوا بهذا الحديث ومدده،
يجلسون مع بعضهم، ويزورون بعضهم، وإن كنت أرى أن زيارة بعضهم هذه قد
وقفت قليلاً، بماذا انشغلوا؟ ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ (١١ الفتح).

مع أنها التي ستساعد الإنسان على التخلص من المشاغل، فالإنسان إذا نزلت به شغلة وتورط فيها ولا يستطيع الخروج منها، فيجلس مع الأحباب ويسألهم أن يدعوا له ويقرأوا له الفاتحة ليتيسر له هذا الأمر، فيتيسر.

فيستعين بدعاء إخوانه الصالحين على تيسير هذا الأمر، ويزورون بعضهم، ويودون بعضهم، ويساعدون بعضهم في البذل، فلو كنا في مكان عددنا عشرة أفراد فكل واحد عليه النفقة مرة، فنساعد بعضنا على البذل، فأنت عليك النفقة هذه المرة، والآخر عليه المرة التالية وهكذا.

وما مقدار هذه النفقة؟ ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ (٧الطلاق) فكل واحد يأتي

بما يستطيعه، ولا فرض على أحدٍ بما لا يستطيع، مثلاً لو أتى أحدنا بقطعة حلوى صغيرة فلا مانع، فهذا حسب طاقته، أو كعكة صغيرة فلا مانع فهذه طاقته، أو لكل واحد سندوتش فلا مانع، فكلٌ حسب طاقته: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

(٢٨٦البقرة) المهم أن يبذل كل ما في وسعه، والجهد بذل ما في الوسع.

إذا الإنسان نفَّذ هذا الحديث بمحتواه، فوراً أوجب الحق على نفسه - ولا يُوجب عليه شيء - - حبه ورعايته وإمداده بما يحبه الله ويرضاه.

إذا كان الحب لله لا لعة ولا لغرض، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وهذا الكلام تروونه ومنهم كثير معنا، نجد أن أحدهم يمشي معنا سنة وستين أو عشر سنين ثم ينقطع، فتسأل: أين فلان؟ يقولون: لقد أخذ ما يريد وانتهى الأمر، كان يصحبنا للمصلحة الفلانية وأخذها!! هذا لم يأت لله.

فلو كانت صحبته لنا لله لداوم عليها، ولماذا ينقطع؟ فمن جاء لله لا ينقطع أبداً، لكن من جاء لمصلحة وانتهت المصلحة فلماذا يأتي مرة ثانية؟! فالمحبة لله لكي تدوم في الدنيا ونكون في الآخرة يوم لقاء الله ندخل في قول الله في الآخرة: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ

الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا﴾ (٨٥ مريم) أي جماعة، وماذا عن الجنة؟ ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ

اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ (٧٣ الزمر) أيضاً جماعة مع بعضنا ولن نترك بعضنا أبداً.

إنسان مشى معنا ثم خدعته نفسه وغافله الشيطان ووسوس له، يجب أن نسأل عنه: فنقول: يا رب إن فلاناً كان معنا وملازماً لنا، فيقول لنا: إنه لم يعمل بعملكم، فنقول: يا رب إنا كنا نعمل لنا وله - يعني خذ رصيدنا ووزّعه علينا كلنا - فيقول الله تعالى: خذ بيد أخيك وادخلا معاً الجنة كما ورد بالإحياء للإمام الغزالي:

{ قيل: إن أحد الأخوين في الله تعالى يقال له: ادخل الجنة، فيسأل عن منزل أخيه، فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى أخوه مثل منزله، فإن قيل له: لم يكن يعمل مثل عملك، فيقول: إني كنت أعمل لي وله، فيعطى جميع ما يسأل لأخيه، ويرفع أخوه إلى درجته }^{١٢}

ن — ط ن غ ط عن ن نه غه

هـ ، وأقل المجالسة أننا نجلس معاً كل أسبوع مرة، فإذا لم نجلس معاً كل أسبوع مرة فما فائدة الأخوة؟! فقد كان أحباب الصالحين الصادقين لا يفوتهم يوم إلا إذا جلسوا مع بعضهم، فإذا غابوا عن بعضهم يوماً يسألون: أين فلان؟ وأين فلان؟ وما أحواله؟ وماذا جرى له؟ لأن هذه الجلسة تُسجّل عند حضرة الله، وعند حضرة النبي ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿١٠٠﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿١٠١﴾﴾ (القمر).

أنا عرفت اليوم الذي نجلس فيه، فأعرّف كل من حولي وكل من لي أن هذا اليوم أنا مشغول فيه، فمن كان له مصلحة أقول له تعالى في يوم آخر لأنني مشغول في هذا اليوم، لأن هذا يومٌ لله، أفلا نستطيع أن نجعل لنا ليلة في الأسبوع؟! كلنا ماذا بقي لنا من أيام الدنيا؟ والبركة في حُسن الختام، وإنما الأعمال بخواتيمها، فماذا ننتظر؟!.

ى غ ظ م غ ظ ه م غ ع غ م ه ق ن م ط ز ا ج غ غ غ ز ا
ع ع ط ه م ط ه ز ا ع ه ع خ غ ن ه ط ز ا
غ ش

جاء لي ظرف طارئ و ضروري، أتصل بالأحباب ليعذروني ويدعون لي لهذا الأمر، فتكون الرابطة مع بعضها.

لكننا الآن كل واحد منا يترك نفسه على هواه ويحضر في الوقت الذي يعجبه، وإذا لم يحضر لا يعتذر لأحد وليس له شأن بأحد، إذا أنت لست محسوباً عليهم، ولست في الفصل، ولست معنا في مدرستنا والتي يقول فيها الله: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

الصَّادِقِينَ ﴾ (١١٩ التوبة).

لكن لا بد لكل واحد أن يكون له يوماً على الأقل كل أسبوع، فيكون مع أحباب الله، وماذا يفعلون؟ يصلون على رسول الله، ويقرأون ما تيسر من آيات كتاب الله، ويجلسون مجلس ذكر حتى ينطبق عليهم قول النبي ﷺ:

فيخرجون من هذا المجلس وقد غفر الله ﷻ لهم، ويسمعون من أحدهم ما أفاض الله على قلبه من كلمة حكمة أو درس علم ولو صغير، فيخرج الواحد منهم وقد نال شحناً روحانية تقيه من الأمراض العصرية والتي سببها الرئيسي التوترات النفسية والإرهاقات العصرية.

نلت جلسة تقوي روحانيتي لهذه الأشياء، واستعنت بهؤلاء على الله لكي يقضي حاجاتي ويستجيب دعواتي، فهذا وضعنا، فلا بد للمتجالسين في.

ونحن شباب لم نكن نهذاً، كنا نزرع إخواننا في كل مكان، لماذا؟ لأن النباتات لا يوجد ما يُقَوِّها ويُنمِّيها ويُحلي ثمارها إلا التلقيح، وهذا التلقيح لا يأتي إلا من الرياح، فتحمله من هنا لهنالك، فهي نفس الحكاية، فما الذي يُقَوِّي روحانية الإنسان؟ عندما يُكثر من زيارة الإخوان في شتى البلدان.

لكنه مغلق على نفسه، فأنت كما أنت لا تريد أن تذهب هنا أو هناك، فتظل نباتاً ضعيفاً يأكلك الشيطان، أو لا تستطيع أن تقف أمام مكائد النفس والشيطان، لأنك ضعيف من الناحية الشكلية.

فنجعل دائماً الزيارات مع بعضنا، لكي نفوز بحبة الله، فيخرج الواحد منا من الدنيا وقد أحبه الله، فإذا أحبه الله فياهناه، وإذا أحبه الله فيكفيه أن الله سيحاسبه بالفضل وليس بالعدل، ليس كالأخرين الذين يمشون على الصراط، ويقفون على الميزان، ويكون حسابهم شديد، لكن الحبيب لله حسابه فيما بينه وبينه، وهذا إذا كان سيحاسبه حساباً يسيراً لأنه حبيبٌ للعلي الكبير ﷺ.

يجد هناك كثيراً من الشفعاء كلما وقع في أرض الموقف في بلاء، فهذا يقول: يا رب من أجلي، وهذا يقول: يا رب من أجلي، ولذلك قال حضرة النبي ﷺ:

{ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقُولُ فِي الْجَنَّةِ مَا فَعَلَ صَدِيقِي فَلَانٌ؟ وَصَدِيقُهُ فِي الْجَحِيمِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرَجُوا لَهُ صَدِيقَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ مَنْ بَقِيَ: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ قَالَ الْحَسَنُ: اسْتَكَثَرُوا مِنَ الْأَصْدِقَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ لَهُمْ شَفَاعَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ }

تجد شفعاء كثيرين، فكلما وسَّعت الدائرة كلما أكثر من الشفاعة، فلان مع فلان، وفلان مع فلان، وفلان مع فلان، وأعظمهم وأكرمهم النبي العدنان ﷺ.

فهذا هو السبب الرئيسي الذي دعا من أجله الصالحون إلى إقامة المجالس،
 مجالس الصلاة على حضرة النبي، ومجالس ذكر الله، ومجالس العلم في البلاد لنفع
 العباد الذين يريدون أن يُقال لهم في الميعاد: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا
 الْمُتَّقِينَ﴾ (٧) يَبْعَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا
 وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ مُخْبِرُونَ ﴿١٠﴾ (الزخرف) من هم هؤلاء؟
 الأخلاء المتقين الذين تحابوا في الله، وتوَادُّوا في الله، وكانت اتصالاتهم وعلاقتهم
 كلها في الله والله جل في علاه.

درجات المقربين في الآخرة

الناس مشغولة بالدرجات الدنيوية، والمناصب الفانية، وكل إنسان يبحث له عن شخص مسئول حتى يرتقي في مناصب الدنيا !!!

وبعد أن يصل إلى ختام المناصب سيتم إحالته إلى التقاعد أو عزله، وهل يوجد أحدٌ دام في منصبٍ من مناصب الدنيا؟ لا.

لكن المناصب الباقية يلفت الله ﷻ نظرنا إليها في آيات القرآن، لماذا تريد أن تكون في الدنيا مدير عام، أو رئيس مجلس إدارة، أو نائب في مجلس النواب، أو كذا أو كذا، ولست ملتفتاً للدرجة التي تريدها عند الله في الدنيا وفي الآخرة؟! مع قول الله: ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (١٦٣ آل عمران).

عندما تتأمل في الآية: لم يقل الله (لهم درجات عند الله) ولكن هم أنفسهم درجات، درجات في مقام العندية، وهناك أناسٌ في مقام اللدنية، وآخرين في مقام المعية، وهؤلاء كلهم الذين قال فيهم الله: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١﴾ أُولَئِكَ

الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢﴾ ﴾ (الواقعة).

في أى شيء سابقين؟ سابقين في حُسن المتابعة لحبيب الله ومصطفاه، سابقين في الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وجعلوها كلها لله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣١) لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ (الأنعام) سابقين في التخلق بالأخلاق النبوية والقرآنية التي يحبها الله، سابقين في التعلق بحضرة الله وبحبيب الله ومصطفاه ... هذا هو سبقهم، والإشارة إليه في قول الله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ (٣٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ (الواقعة).

ولأن هؤلاء منهجهم راق وعالي قال الله تعالى فيهم: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (٣٣) وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿ (الواقعة) لم يصلوا إلى حتى ثلثة، لكن الدرجة الأعلى منهم وأهل اليمين قال الله فيهم: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (٣٤) وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿ (الواقعة).
فيعرفنا الله ﷻ أن هؤلاء القوم عزيزون، لهم عزة ومعزة عند رب العزة ﷻ، حتى نحرص أن نكون معهم أو منهم، إما معهم وننتهئ بالهناء العالي الذي يتهنون به، أو منهم ليكون لنا نصيباً من الإرث النبوي والفضل الإلهي الذي عمهم الله ﷻ به: ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (٢٦ المطففين) وهذا التنافس كان يتنافس فيه أصحاب رسول الله، والصالحين من عباد الله من بعدهم إلى يوم الدين.

طريق محبة الله

ما ملامحهم؟ وما ملامح غيرهم؟ نسأل القرآن: ملامح المقربين الأسمى:
﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ (٢٨ الكهف) لا يريدون غير وجه
الله جل في علاه.

وعندنا طريقين يؤديان إلى محبة الله، الطريق الأول إسمه طريق العمل المنزّه
عن العلل، والطريق الثاني اسمه طريق الفضل الإلهي، ولكي يحبني الله ماذا أفعل؟
نسأل الله: يقول رب العزة ﷻ في حديثه القدسي:

{ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ }^{١٥}

لا بد وأن أحافظ على الفرائض في وقتها في جماعة في بيت الله، ولا أتلّمس
لنفسي أى عُذر، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

{ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ ﷺ: الصَّلَاةُ لَوْ قَتَلَهَا }^{١٦}

أين؟ في الأماكن التي خصّصها الله لأدائها في بيت الله، فلو كان من يصلي في
بيته كمن يصلي في بيت الله لصلّى كل واحد منا في بيته وانتهى الأمر، لكن هناك
حديث لسيدنا رسول الله ﷺ يقول فيه:

{ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، وَبَيْتِهِ،
بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً }

الله ﷻ ينادي فلا بد وأن أجيب: ﴿ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ﴾
(١٠ إبراهيم) هل أقول له: انتظر بعد نصف ساعة؟ أو انتظر بعد ساعة؟ وهو الذي
قال: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ (١٠٣ النساء).

وأصحاب رسول الله كانوا كما يُروى عنهم: كان من يتأخر عن تكبيرة الإحرام
يعزّوه ثلاثة أيام من الفضل الذي حُرِمَ منه، ومن تفوته الجماعة الأولي يعزّوه
أسبوعاً، فأين نحن منهم؟! ألا نريد أن نكون مثلهم؟! فهذا فضل الله، حتى قال سيدنا
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أتى علينا زمانٌ ما كان يتخلف عن الجماعة إلا منافق ظاهر
النفاق.

والمؤمنون درجات، منهم من يريد أن ينال درجة الرضوان، فهذا من يُصلي
في الوقت الأول، ومنهم من يريد درجة المرابطين، فهذا من يذهب إلى المسجد مبكراً
قبل الصلاة بقليل وينتظر الأذان وإقامة الصلاة، قال رضي الله عنه:

{ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ }^{١٧}

ومن يذهب في نصف الوقت فهذا في رحمة الله، ومن يذهب في آخر الوقت فهذا في عفو الله جل في علاه، فهل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟

العمل لمحبة الله

إذا المؤمن الذي يريد محبة الله عليه أولاً أن يحافظ على الفرائض في أوقاتها في جماعة في بيت الله، إلا لعذر شرعي موجود بنصّه وفصّه في شريعة رسول الله، فلا يكلف نفسه الأعذار، ولا يتلمس لنفسه الأعذار!!!

لا بد وأن يكون عذراً شرعياً وهو يعرفه.

لكن أنا جالس في البيت، ولست مشغولاً بشيء، فما الذي يؤخرني عن صلاة الفريضة في أول الوقت في جماعة في بيت الله؟! ولو كنت أتكلم مع فلان الذي جاء ليجلس معي، أقول له: هيا لنصلي أولاً وبعدها نكمل الحديث، وأصحابي وغيرهم يعرفون عني ذلك، فمن وافقني فلا مانع، ومن خالفني فلا داعي لصحبته، فلا تصاحب إلا من يعينك على طاعة الله.

فليس لي عذرٍ أن أتخلف عن الجماعة، إلا إذا كنت مثلاً في القطار ولكن عندما أنزل من القطار أصلي فوراً، ولا أقول حتى أصل إلى البيت لأنني لا أضمن ذلك، فأصلي في الوقت الذي أملكه سواء في الطائرة أو في غيره.

أو طبيب يجري عملية لإنسان فلا يتركه ليصلي لأن له عذرٌ شرعي، أو أنا موظف في مكتب ومسموح لي بالصلاة فلم لا أصلي؟ ولكن أصلي على قدر الصلاة حتى لا أعطل مصالح الخلق، فلا أقوم للوضوء قبل الوقت بساعة، وأقرأ قرآن وبعد الصلاة أعمل درساً أو أسمع درساً لمدة ساعة ومصالح الناس معطلة.

فمن يصلي في العمل يكون في الجماعة فقط، فيكون جاهزاً بالوضوء وعندما يسمع الإقامة ينزل فيصلي وبعد السلام يُصلي ركعتي السنة ثم ينصرف فوراً للعمل.

فلا يوجد عذر لأهل المحبة في ترك الفريضة في جماعة في أول الوقت في بيت الله ﷺ، فما عُذرك عندما تقف أمام رب العالمين؟ فيقال: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾

(المرسلات) وما عذر المؤمن يأتي للمسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر؟ ما عذره؟ وأمر الله صريح: ﴿إِذَا تُودِيَكَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة) اترك كل ما في يدك واذهب للجمعة، وبعد الصلاة: ﴿فَإِذَا

قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة).

السيد فوزي محمد أبو زيد

{ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ }^{١٨}

{ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ } ١٩

{ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عَشْرُ صَلَاتِهِ تَسْعَاهُ ثَمَنُهَا سَبْعُهَا سِدْسُهَا خَمْسُهَا رُبْعُهَا
 ثُلَاثُهَا نِصْفُهَا } ٢٠

{ انْظُرُوا هَلْ لِعِبَادِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ } ٢١

قوى ق ه ن ع غ
قوى ق ه ن ع غ
قوى ق ه ن ع غ
قوى ق ه ن ع غ

هذه طريق تحتاج أهل الجدّ والإجتهاد وأهل الالتزام بمنهج أهل القرب والوداد والأفراد الذين مشوا على منهج الحبيب المختار وأصحابه المجلين بهذه الأنوار.

وهناك طريق آخر لمحبة الله، وهذه بفضل الله، لأن الطريق الأول يقول فيه الله: (حتى أحبه) يعني جائز أحبه وجائز لا، لكن هذا الطريق يقول فيه:

وجوب المحبة الإلهية

{ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَامْتَحَاسِبِينَ فِيَّ، وَامْتَزَاوِرِينَ فِيَّ،
وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ }

يحبون بعضهم لله، لا لعله ولا لغرض، وحضرة النبي ﷺ قال عنهم أنهم أولياء، قال ﷺ:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ ﷻ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ! انْعَتَهُمْ لَنَا يَعْني: صَفَهُمْ لَنَا، فَسَرَّوْجَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ }

سُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ،
لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ تَحَابُّوا فِي اللَّهِ وَتَصَافَوْا، يَضَعُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ
نُورٍ، فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا وَثِيَابَهُمْ نُورًا، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يَفْزَعُونَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ { ٢٣

فعلامه الذين شملهم الله بفضله، ويحبهم ويمنحهم وصله؛ الحب لله، لا لعله،
والعلة أننا نريد أن نجلس مع بعضنا لنأتنس ببعض، فهذه علة، لأن المؤمن لا يأنس
إلا بالله، أو بكتاب الله أو بالحديث الطيب العذب عن أحباب الله من الصحابة والتابعين
والأولياء والصالحين، فلا أنس بالأحاديث الدنيوية، لأن الدنيا مَيِّتة، وذكر الميتة يأتي
بالروائح العفنة، قال ﷺ:

{ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَصَلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا قَامُوا
عَنْ أَتْنِ جِيْفَةٍ { ٢٤

لا بد أن يُعْطِرَ المجلس بذكر الله، أو بآية من كتاب الله، أو بالصلاة على حبيب
الله ومصطفاه ﷺ، فالحب يكون أولاً لله، قال ﷺ:

{ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ { ٢٥

هؤلاء القوم كل عبادتهم قلبية، يصححون النية أنهم لا يعملون عملاً إلا إذا كان
لله، إن كان عمل الجوارح، أو عمل اللسان، أو عمل ما يملكه من فضل وخير الحنان
المنان، فكل ما يعمل به يكون في الله وبالله ﷻ.

ع	ع	ع	غ	ه
ئ	غ	ن	ه	ق
ى	ع	ق	ع	ق

هذا الحب له علامات وبراهين ودلالات، ما هذه الدلالات؟ أننا نحب بعضنا فنجالس بعض، وما الذي جعل الصالحين يعملون جلسات لذكر الله وتلاوة كتاب الله والصلاة على رسول الله في الأسبوع مرتين أو مرة على الأقل؟ ليحققوا الحديث، وندخل في المتجالسين في، لماذا يجلسون مع بعض؟ لنقرأ كتاب الله، والصلاة على رسول الله، وذكر الله وسماع العلم فكلها لله.

فمن يقول أنا مشغول ﴿ شَغَلْتَنَا مَوَاطِنًا وَأَهْلُونَا ﴾ (١١ الفتح)، فالله نعى على هذا

في القرآن: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (١١ الفتح).

ألا تستطيع أن توفر ساعة في النهار مع الله؟ فأنت طوال النهار مع نفسك، أو مع أهلك وولدك أفلا تستطيع عمل ساعة في الأسبوع لله وتحافظ عليها؟! والمعارف والأحباب عندما يعلمون أن هذا الوقت لا أفرط فيه سيبعدون عني من أنفسهم.

كنا في البداية يأتيني أحد في اليوم الذي حددته لله فيقول: لي مصلحة ما يوم كذا، أقول له: في هذا اليوم لا، فمرة والثانية والثالثة والرابعة يعلم أن الأمر جد فلا يأتي لي في هذا اليوم، فيسألني: هذا اليوم تخرج فيه؟ أقول له: هذا اليوم لا أخرج فيه.

فلا بد وأن تكون أنت صاحب عزيمة، تريد أن ترى فلان، وهذا الذي حددته،
فهل فلان أولى أم الجلوس مع الرحمن؟ قال الله:

{ أَنَا جَلِيسٌ مِّنْ ذَكَرَنِي }^{٢٦}

هل أستمكث على نفسي الجلوس مع الله؟! لكن لا بد أن نجالس بعض، فإذا
جالسنا بعضنا فلا بد أن:

{ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ }^{٢٧}

فالدروس ليس كل شيء، فنعمل جدولاً لنتزاور فيما بيننا، اليوم نزور فلاناً،
وغداً نزور فلاناً، ونتفقد أحوال بعضنا، ونعين بعضنا: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴾
(٢ المائدة).

اليوم نقول: يا أهل البلد تعالوا نزور إخواننا في البلد الفلانية، وهذا ماكان
يحدث في الزمان السابق، فلماذا تركناه؟ وماذا لو جعلنا يوماً في الشهر لهذه الزيارة؟
نجتمع عند فلان في بلده على الخير والبركة لكي ننفذ:

^{٢٦} بحر الفوائد للكلاباذي، وأحاديث أبي الحسين الكلبي عن علي بن أبي طالب عليه السلام
^{٢٧} صحيح ابن حبان عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: " إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَعِبَادًا يَغِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ
وَالشُّهَدَاءُ ". قيل: مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نَحِبُهُمْ؟ قال: " هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَمْوَالٍ وَلَا أَنْسَابٍ،
وُجُوهُهُمْ نُورٌ، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ، ثُمَّ تَلَا: أَلَا
إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة يونس آية ٦٢

{ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ،
وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ }

أنا رأيت بعض الفقراء الأميين في بدايتنا وكنا صغار، كانوا يتنافسون في النفحات أي الطعام والشراب الذي يُقدَّم لإخوانهم في مجالس الذكر والحضرات، أما الآن تجد الكل ينسحب ويتراجع وهو يأكل ما لذ وطاب، ويُنفق بغير حساب، وعند تقديم نفحة لله تقول له نفسه: تعالى إلى أين أنت ذاهب؟ فهؤلاء غير محتاجين ولا يستحقون، سيدنا علي قال: ((لأن أنفق درهماً على إخواني، خيرٌ من أن أنفق مائة درهم على الفقراء والمساكين، ولأن أنفق مائة درهم على إخواني خيرٌ من أن أعتق رقبة)).

أنت تريد أن تعمل بحديث: (والمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ) فلم لا تبذل؟ فما الذي استغفرت من العلم الذي تعلمته؟ لا شيء أبداً.

عندما ننقذ الشروط الأربع مع المحافظة على الفرائض في وقتها فعلى الفور فستشعر وتُحسُّ ظاهراً وباطناً في نفسك وفي قلبك وفي روحك وفي مالك وفي ولدك وفي وقتك وفي كل أحوالك بفتح الله ورضوان الله وحب الله ﷻ.

تجد عناية الله تحيط بك من كل الجهات، وتوفيق الله ﷻ معك في كل الحركات والسكنات، وتأييد الله ﷻ لك في كل الأعمال، وصلاح الأحوال من الله ﷻ يأتيك بما لا يخطر على البال، لماذا؟ لأنك عملت بحديث الله الذي ذكره لنا رسول الله:

{ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ،
وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ } ٢٩

وهذه هي التي جعلت أهلينا القدامى يسارعون إلي ذلك، ولذلك كنت تجلس مع أحدهم فتسمع منه رؤيات كأنها كرامات، وتشعرك أن معه أحوال الصالحين الكُمل، يقول لك: في المنام الفلاني رأيت كذا، وفي الليلة الفلانية رأيت كذا، والآن تسأل: ماذا رأيت يا بني؟ يقول لك: لا شيء، لماذا؟ لأنه يعيش في الدنيا ونائم فيها، ومشغول بها، فماذا يأتيه في المنام غير الدنيا والكوابيس؟!

نسأل الله ﷻ أن يُبلغنا جميعاً هذه الأمنية، وأن يجعلنا من أهل حضرات القرب من حضرته، وأن يجعلنا من أهل قربه ومودته، وأن يشملنا بعنايته وحفظه وصيانتته، وأن لا يتخلى عنا بفضلته وجوده ورحمته طرفة عين ولا أقل
وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

A decorative border of stylized flowers and leaves surrounds the central text. The flowers are light-colored with dark centers, and the leaves are simple, rounded shapes.

الوصل الرابع الجهاد الموصّل

وجاهدوا في الله حق جهاده

داعي العناية

اصطفاء الله لعباده

أنواع الجهاد

جهاد العدو الخارجي

العدو الداخلي

جهاد النفس

الاستجابة لله ولرسوله

دسائس النفس الخفية

الوصل الرابع: الجهاد الموصول

وجاهدوا في الله حق جهاده

بسم الله الرحمن الرحيم – الحمد لله الذي اصطفى نفراً من عباده، ورباهم على عينه، ورزقهم حسن الاقتداء بحبيبه وصفيه سيدنا محمد ﷺ، وأعانهم بفضلله ومنه وجوده وكرمه على جهاد أنفسهم حتى إليه وصلوا، وبه اتصلوا، وفتح الله ﷻ عليهم فتوح العارفين، نسأل الله ﷻ أن نكون منهم أجمعين، والصلاة والسلام على السراج المنير، والشمس التي هي كالضحى في قلوب العارفين، والروح الهفافة التي تغمر أفئدة السالكين، سيدنا محمد الحصن الحصين لنا في الدنيا، والشفيع الأعظم لنا يوم الدين، وآله وصحبه أجمعين، وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (٧٨ الحج) هذا خطاب من الله ﷻ لكل من يرغب

أن يدخل في دائرة الاصطفاء، فإن الله اصطفى قوماً في الأزل القديم، قبل خلق الخلق، وقال فيهم في قرآنه الكريم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ

عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ (آل عمران).

وحتى لا يظن نفر من المسلمين أو المؤمنين بأن فضل الله ﷻ الكبير قاصر على هؤلاء المصطفين فإن الله ﷻ وسَّع دائرة الاصطفاء، وفتح الأمر وجعله ممدوداً إلى يوم العرض والجزاء، وقال فيه سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي﴾ (٧٥ الحج) وكلمة (يصطفي) بالمضارع المستمر أي أن الاصطفاء ما زال مستمراً في يومنا هذا وبعد يومنا هذا إلى أن يرث الله ﷻ الأرض ومن عليها: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ (٧٥ الحج).

ومن عجيب أن الله ﷻ لم يقل (من المؤمنين) أو (من المسلمين) بل قال: (ومن الناس) لأن العبد قد يكون في ظلمة ظالمة؛ في ظلمة الكفر، أو في ظلمة البعد، أو في وادي الصد والهجران، ويريد الله ﷻ أن يُخرجه من ذلك إلى حيث الكرم والجود والإحسان من حضرة الرحمن، فيتفضل عليه ﷻ بعباءه وهو في هذه الظلمات، ويُخرجه من الظلمات إلى النور: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (٢٥٧ البقرة) الظلمات كثيرة، والنور واحد.

وقيل في ذلك: ((قطرة من بحر جودك تجعل الكافر ولياً والشقي تقياً)) لو قطرة من بحر جود الله أنزلها الله ﷻ - ولا يُسأل عما يفعل - على قلب رجل وهو في أعتى ظلمات الكفر، فإن الله ﷻ يُبدل أحواله وأطواره، ويجعله في نفس وأقل ولياً لله ﷻ، ويقول في ذلك إمامنا أبو العزائم رحمه الله وأرضاه للمجالسين للصالحين والعارفين وأئمة المتقين:

كم جاهل نال علماً من أضحى حكيماً عليماً
أضحى ولياً له قلب يرى النبي عياناً حال

داعي العناية

﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (٣٣ الأنبياء) وإذا نظرت

وتصفح في أحوال الصالحين في دواوينهم ترى في ذلك الباب العجب العجائب، فكم قاطع للطريق أصبح في طرفة عين بعناية من مولاه للحبيب الأعظم ﷺ رفيق، وأصبح لغيره دليل في الطريق:

وإذا العناية لاحظتك نم فالمخاوف كلهن أمان

ويذكر شيخنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه في حديثه عن الصالحين، وكان يتحدث عن كتاب (الرسالة القشيرية) وقال فيه: بدأ القشيري رسالته بالحديث عن الصالحين الذين كانوا في بدايتهم في مهاوي القطيعة والبعد عن رب العالمين، ليرغب الطالبين، ويؤلف العصاة والمذنبين، حتى لا يظنوا أن هذا شيء عزيز، أو أنه شيء في غير مقدورهم.

فبدأ بذكر الفضيل بن عياض رضي الله عنه، والفضيل بن عياض كان زعيم عصابة تقطع الطريق، بين بلد إسمها أبيور في بلاد فارس الآن، يقطعون الطريق على الذاهب والراجع، وفي يوم كانوا على سطح منزل، وكلف كل رجل من عصابته بدور، وهو في هذا الوقت سمع من يقول: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ

اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (١٦ الحديد) فخارت قواه، وجلس ولم يستطع النهوض أو

القيام وقال: (أن يا رب) والتف حوله رفقاءه وأنزلوه، وسألوه عما جرى له، فقال لهم: التوبة إلى الله سبحانه، وتاب إلى الله سبحانه وأتاب، وقال: حتى تصح توبتي لا بد أن أهجر كل ما كنت فيه، وأذهب إلى بيت الله الحرام وأختلي فيه؛ أتعبد الله سبحانه.

وذهب إلى البيت الحرام، واختلى في طاعة الله سبحانه، وجاء هارون الرشيد حاجاً إلى بيت الله الحرام!!!!

وكان الملوك راشدين، فكان هارون له من إسمه نصيب!

فكان عندما يذهب إلى هذه الأماكن يأمر وزيره وامراه أن يبحثوا له عن الصالحين ليجالسهم، فعرضوا عليه ثلاثة من العلماء وجالسهم، وبعد مجالستهم أعطى كل رجل منهم ما يسمح به، وما تجود به نفسه من المال، وقال لوزيره: أريد رجلاً صالحاً يُرضي نهمي، قال: لم يبق إلا الفضيل، والفضيل لا يخرج لمقابلة أحد، قال: نذهب إليه، فذهبوا إلى الفضيل في الليل، وكان الفضيل في ذلك الوقت يوقد مصباحاً ويقرأ كتاب الله ﷻ.

فدقوا الباب - واسمع العجب العجاب - فقال: من بالباب؟ قال الوزير: أنا الربيع وزير الخلافة، وهذا هارون الرشيد أمير المؤمنين يريد زيارتك، قال: انتظر، فأطفأ المصباح، ثم فتح لهم الباب، فقال له: لِمَ أطفأت المصباح؟ قال: حتى لا أرى وجه ظالم!!، وكانوا لا يخافون في الحق لومة لائم!

فقال هارون: امدد يدك أصفحك، فمد يده إليه، فمس يده ثم قال: ما ألين هذه اليد لو نجت من عذاب الله ﷻ غداً، ثم جلس معه ينصحه، ثم قال هارون: يا ربيع اترك له هذه الصرة، قال الفضيل: أنصحك وتغشني، قال: وكيف؟ قال: أنصحك أن تعطي مال المسلمين للمستحقين من المسلمين، وتعطيني من مال المسلمين، وتترك بقية المسلمين!!، لا حق لي في هذا المال إلا إذا تساوت فيه كل الأمة الإسلامية، انظر كيف كان حاله؟! وكيف تبدل حاله؟!

ما بين طرفة عين يبذل الله من حال إلى حال

اصطفاء الله لعباده

فالإصطفاء لله ﷻ ومن الله ﷻ لا يوجد فيه أمر مستبعد، فإن الله ﷻ هو الذي قال في قرآنه: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ (٧٥ الحج) ومن الناس يعني اختيار الله ﷻ.

رأينا في زماننا الماضي رجلاً كان فرنسياً، ودرس الإسلام، وأعجب بالتصوف، وجاء إلى مصر، وتفرغ لطاعة الله ﷻ وعبادته، وكان الدكتور عبد الحليم محمود لا يستطيع أن يدخل عليه إلا بعد مدة طويلة من الاستئذان، لأنه كان مشغولاً بالله ﷻ بالكلية، مع أن أصله كان فرنسي وغير مسلم!.

إذاً لا تجعل هذه الأشياء عوائق، فإن الله ﷻ خلق الخلق بقدرته، ويسيرهم بحكمته، وهو ﷻ الذي بيده مقاليد الأمور، وبيده مقاليد السماوات والأرض، لحكمة يعلمها لا يكشفها إلا لأحباءه.

ما أريد أن أقوله: لا ينبغي لأي رجل منا أن يستصعب شيئاً على مولاه، إياك أن تُئسك نفسك وتقول: ومن أنا حتى أكون ولياً لله؟ ومن أنا حتى أكون من الأصفياء والأتقياء؟ ومن أنا حتى أكون من المجتبيين الأخيار، ومن أصحاب الكشف والكرامات والعلوم الإلهامية؟ لا يمنعك من ذلك إلا نفسك، فلا حظر على أمر الله، ولا على فضل الله ﷻ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٧٨ الحج).

فالذين يُبئسون الخلق من ولوج هذه المقامات هم أبعد الناس عن هذه المقامات، لأن هذه المقامات مفتوحة للكل، وتدار بفضل الله، وليس لعبد من الأولين أو الآخرين تدخل فيها؛ اختصاص إلهي، لا يُقبل فيها غير شفاعة حضرة النبي ﷺ.

لكن الله ﷻ يختار على عينه من يريد من عباده، ويؤهله لمقام الولاية الذي اجتباها واختاره له، فإن الله إذا شاء وأراد جهّز وأهل العبد لما يريد منه ﷻ، لكن هذا العبد لا بد أن يكون له جهاد: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (٦٩ العنكبوت).

أنواع الجهاد

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (٧٨ الحج) وأنا أختصر الكلام في هذه الآية بحسب رؤية الإمام أبو العزائم رحمته الله وأرضاه حتى لا نوسع آفاق الكلام، فالجهاد نوعين: جهاد لعدو داخلي، وجهاد لعدو خارجي.

جهاد العدو الخارجي

جهاد العدو الخارجي لا يكون إلا لمن كفر بالله ورسوله:
لكن لا يجوز لمن يؤمن بالله ورسوله، فلا أعلن عليه حرب، ولا أرفع عليه سلاح، ولا أحادده بأي أمر من الأمور.
ويجوز لي أن أترك هذا الجهاد لأمرين، إما تأليفاً له إذا طمعت في تأليفه ودخوله في الإسلام، فاخاطبه بالحسنى، ولا أعلن عليه الحرب ابتداءً، وإما إذا كنت في حالة ضعف وهو أقوى مني فيجب ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ (١٢٨ آل عمران) فأنسحب في هذا الظرف إلى أن أقوى وأستقوى ثم أبدأ الحرب.

الشيخ فوزي محمد أوريد

{ قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ، وَقَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ، قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ

جهاد النفس والهوى هو الجهاد الأكبر!!!

﴿أَعْدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ﴾ ٣

ضَعِيفًا ﴿٧٦ النساء﴾ فبمجرد أن تستعِيز بالله من الشيطان الرجيم يقول له المولى الكريم:

الكتاب من المطبع

جهاد النفس

والنفس – باختصار – جهادها في بابين: جهاد الشهوة، وجهاد الطمع، والشهوة هي شهوة البطن أو شهوة الفرج، ومعظم رسوب الناس في زماننا في الجهاد بسبب شهوة البطن، يستبيح لنفسه الغش، يستبيح لنفسه التدليس، يستبيح لنفسه الظلم، يستبيح لنفسه بخس الكيل والميزان، يستبيح لنفسه الخديعة، يستبيح لنفسه الكذب ... كل ذلك من أجل شهوة البطن، ولذلك إذا أحكم الإنسان بطنه أصبح فوراً ولياً لله ﷻ، سيدنا سعد يقول:

{ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ }

فما الأوراد التي أعطاهما له؟

لا شيء، ولكن قال له ﷺ:

يَا سَعْدُ أَطِيبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ^٤

لم يطالبه بزيادة عن الفرائض والنوافل بكذا وكذا، لكن الأساس المطعم الطيب، وهذا كما كان في عصر النبي ففي عصرنا أشد، ولذلك كل من يأكل حلالاً في عصرنا فهو من الصالحين على يقين، ودعائه مستجاب لا يُرد، وقد لا يعلم هو ذلك.

لأن الناس جعلت الولي له هيئة كذا، وشكل كذا، وهذه أو هام موجودة عند كثير من الناس، فأنا يأتيني كثير من الناس يقولون: سمعنا عنك ونريد أن نجلس معك، ثم يقولون: كنا نحسبك على هيئة كذا، وشكل كذا ... يريدون المظاهر، والمظاهر ما لها وولاية الله؟! الممثل يفعل ذلك فهل يكون ولياً لله؟!.

الولاية محلها القلوب التي طهرت لحضرة علام الغيوب ﷺ، فقد يكون الإنسان ولياً لله ودعائه مستجاب وهو لا يدري، ولذلك أخطر أي أخ يتحرى الحلال أن يدعوا على أحد، أو على نفسه، أو على ولده، أو على ماله، أو على غيره، لأنه ربما يدعوا وهو مستجاب الدعاء، فتتحقق الإجابة ويندم ولا ينفع الندم، لكن كل رجل يتحرى الحلال في عصرنا أو قبلنا أو بعدنا هو ولي لله ومجاب الدعاء كما أنبأ سيدنا رسول الله ﷺ.

الشهوة الثانية هي شهوة الفرج، والفرج إذا قيل فإننا نطلقه على جملة الفتحات والفروج التي في الإنسان، لأن الله عندما وصف المؤمنين قال في شأنهم: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (المؤمنون) والفروج هنا تشمل كل الفتحات، العين والأذن والأنف والشم ... كل الفتحات التي في الإنسان هي فروج ينظر منها إلى الأكوان.

لأن الله ﷻ خلق الإنسان حقيقة نورانية إلهية معنوية، وأخذ عليها العهد في عالم المثال؛ في هذه الحالة النورانية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (١٧٢ الأعراف) وأراد الله ﷻ امتحان الإنسان في الخطاب الذي رده أمام حضرة الرحمن، فخلق الله له هذا الكيان، وجعل هذا الكيان من طينة الأرض ليناسب ما على الأرض، يأكل من الأرض، ويلبس من الأرض، ويتعالج بأي شيء موجود على الأرض، ويستخدم بيتاً من عالم الأرض، لكن يتحرك في عالم الأرض من خلال الفتحات الإلهية التي أوجدها فيه رب البرية ﷻ.

ينظر من هذه العين، لكن هل هذه العين بذاتها ترى؟! يسمع بهذه الأذن، لكن هل الأذن بنفسها تسمع؟! لو كان ذلك فإن الإنسان عند مفارقتة الدنيا لا يفقد عضواً من هذه الأعضاء، العين كما هي لكنها لا ترى، والأذن كما هي لكنها لا تسمع، واللسان كما هو لكنه لا ينطق، والجسم كله كما هو لكنه لا يتحرك، لماذا؟ خرج منه السر الإلهي الذي هو أنت أيها الإنسان، وهو حقيقة الإنسان، ولا يعلم حقيقتها، ولا يطلع عليها إلا الله ﷻ.

الاستجابة لله ورسوله

هذه الأشياء التي في الإنسان ما هي إلا وسائل يأكل بها، ويشرب بها بعالم الأكوان، أدوات يستخدمها في هذا الكون، فالحواس هي المطلوب الجهاد بشأنها، والجهاد بشأنها لا يتم إلا بعد الإستجابة التي وضع الله ونوّه بشأنها في قرآنه للنبي، أو لورثة النبي.

ينادي الله على المؤمنين: ﴿يَتَأَيُّمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ لديك اللهم ربنا وسعديك،

﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ للآتين ﴿إِذَا دَعَاكُمْ﴾ لم يقل (إذا دعاكم) من الذي يدعوا

هنا؟ الرسول، وإلى أي شيء يدعوا؟ ﴿لِمَا تُحْيِيكُمْ﴾ (٢٤ الأنفال) وهل نحن ليسوا

بأحياء الآن؟ نحن الآن نعيش، كل الذي لم يحتوي الحياة الإيمانية القرآنية فهو عايش، يقول الله في شأنه: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾

(٣٦ الزخرف) ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ (١٢٤ طه) معيشة وليست

حياة.

فكل الذي أعرض عن ذكر الله ولم يحتوي الحياة اليقينية فهو عايش، ولكنها معيشة كبقية الأشياء: ﴿وَيَاكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَمُ﴾ (١٢ محمد) ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ (١٧٩ الأعراف) لأن الأنعام تذكر الله.

ولكن الحياة لمن استجاب لله، الحياة الإيمانية، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الحياة الإحسانية في مقام الإحسان، ثم يرتقي إلى الحياة اليقينية في مقام اليقين، ثم يرتقي إلى الحياة الشهودية، فيشاهد بعين قلبه ما غاب عن عينه الدنيوية، لأنه ارتقى في العوالم القدسية، ودخل في قول الله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ (٧٥ الأنعام) ليس وحده.

إذاً لا يحتوي الإنسان الحياة الحقيقية إلا بعد الإستجابة للرسول أو من ينوب عن حضرة الرسول من الورثة الأتقياء الذين قال فيهم ﷺ:

{ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ }^٥

وفي رواية أخرى:

{ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَأَوْرَثُوا الْعِلْمَ } ٦

الذي معه العلم فقد ورث العلم ونطلق عليه عالم، والذي ورث النور فهو ولي في نفسه، لكن الولي المرشد لا بد أن يكون معه العلم والنور، وهذا هو الوارث الكلي، أو الوارث الجامع، أو الغوث الفرد الذي به تطيب القلوب، وبه تصفوا من الذنوب، وبه يصفوا له طهور المشروب، وبه يرتقي في الدرجات العلى، ويكون بعدما كان طالباً هو مطلوب لحضرة علام الغيوب عليه السلام.

إِذَا لَا بَدَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ أَوَّلًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالِاسْتِجَابَةُ لِلرَّسُولِ ﷺ لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِحْيَاءِ سُنَّتِهِ، وَالْمَشْيِ عَلَى مَنَهِجِهِ، فَتُحْيَ مَا انْدَثَرَ مِنَ السُّنَّةِ، قَالَ ﷺ:

{ مَنْ أَحْيَا سَنَةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا }

نحي السنّة التي اندثرت، والسنّة التي تخلت عنها الناس وتركتها، والسنّة التي هجرتها الناس، فهذه هي الإستجابة الحقيقية للرسول ﷺ، وهي عين الإستجابة لله ﷻ. ولذلك كان ﷺ داخلاً المسجد فوجد رجلاً من المؤمنين يُصلي، فناداه، فمكث الرجل حتى انتهى من الصلاة ثم أتى، فقال ﷺ:

إذاً الجهاد الأعظم يحتاج إلى ذلك، قد يقول أحدهم سأراقب عيني، بم ستراقبها؟
سأراقب يدي؟ بم ستراقبها؟ موطن المراقبة القلب التقي النقي الذي عمر بحب الله
والنبي، واحتيا الحياة الإيمانية، ولذلك الذكر الأعظم لله هو مراقبة القلب لله، وعلمه
علم اليقين أن الله يطلع عليه ويراه، وهذا هو الذكر الأعظم عند الصالحين.
فلو أمسكت بالمسبحة وقلت خمسة آلاف مرة أو عشرة آلاف مرة (لا إله إلا
الله) وعينك تنظر هنا وهناك، فما الذي فعلته؟!

لكن الذكر الحقيقي :

مراقبة القلب لله جل في علاه!!!

أن يشعر الإنسان أن الله منه على بال!

وأن الله ﷻ ينظر إليه في كل الأحوال!

وأن الله يطلع على سره ونجواه!

وأنه ﷻ يرى جميع خفاياه!

فيخشى أن يقع في مخالفة تُغضب الله جل في علاه!!!

وهذا هو الذكر الأكبر، وهو ذكر الصالحين والعارفين والمتقين.

كثير منا يعتقد أن ذكر الصالحين والعارفين هو ذكر إسم من أسماء الله عدد معين، وذكر إسم آخر عدد معين، لكن هذا ذكر العابدين، يريد به حسنات، ومنازل في الجنات، وسيعطيه الله، لكن الذكر المقرب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (النحل ١٢٨) معهم، ويستشعرونه على الدوام، يشعرون في كل أوقاتهم أن الله ﷻ لا يغيب عنهم طرفة عين ولا أقل، وهذا هو الذكر الأكبر، الذي يقول فيه الله: ﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ (البقرة ١٥٢) ﴿ إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر ٢٨).

دسائس النفس الخفية

بعد جهاد البطن

وجهاد الشهوة

يأتي الجهاد التالي المهم وهو جهاد الطمع !!!

، فإذا انتهى من هؤلاء ودخل وسلك في طريق الله يتبقى عنده بعض شهوات نفسية خفية، يسمونها (دسائس النفس الخفية) ولا بد أن يتطهر منها باطنا حتى يصل إلى مرحلة الكمال في التعامل مع الواحد المتعال ﷻ.

أخطر هذه الدسائس الطمع، فما الذي أخرج أبونا آدم من الجنة؟
معصية ليست في نظرنا شهوانية ولا حيوانية، لكنه طمع الخلود في الجنة حتى
يكون في جوار الله ﷻ ويتمتع به في الجنة!!!
أكل من الشجرة ليخلد في الجنة!
ليس من أجل الجنة، ولكن ليكون قريب من الله ﷻ!
وكونه وجدت هذه الشهوة عنده فكانت النتيجة أن خرج من الجنة.
كحال بعض المريدين:

إذا انخرط في العبادة، وسلك الزهادة، ويبغي من وراء ذلك الحصول على مقام
عند الله، يريد أن يكون من الواصلين، أو من المكاشفين، أو يرى الرؤيات الصالحة،
أو يريد أن يكون من المقربين، لكن لماذا نعبد الله؟
فاعبدنه لذاته، أنا أعبد الله لأنه أحق أن يُعبد، ولأنه أهل للعبادة، ولا أنتظر شيئاً
مقابل ذلك، إلا فضل الله، ورحمة الله، وإكرام الله التي يختارها لي الله ﷻ، ولذلك
عبادة الصالحين لا يحددون لأنفسهم مكانة ولا مقام ولا درجة، لكن أعبد الله لأنه أهل
للعبادة، وقد قال لبعض العُباد كما ورد في الأثر: "لو لم أخلق جنة أو ناراً أفلم أكن
أستحق العبادة لذاتي " !!!

وقال لبعض آخر وهو يعاتبه: " عجباً لمن رآني دون مكوناتي، قال: وكيف
ذاك يارب؟ قال: من اتخذ عبادتي وسيلة لدخول جنتي فقد رآني دون مكوناتي "

هل ستعبد الله حتى يُدخلك الجنة؟

وهل الجنة أكبر من الله ﷻ؟

حاشا لله!

لكن نفعل كأصحاب رسول الله الذين أمره الله أن يتصبر معهم وقال له:

﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ

عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۚ ﴾ (١٢٨ الكهف)

فالذي يعبد الله ليعطيه الله علماً فهو عبد للعليم، والذي يعبد الله ليعطيه نور فهو
عبد للنور، والذي يعبد الله لكي يؤتية الحكمة فهو عبد للحكيم، لكن الذي يعبد الله ﷻ
لذاته فإن الله ﷻ يتفضل عليه بكل خيريه وخزائن جوده وفضله وبركاته لأنه عبد الله
ﷻ، ولا يرجوا من الله إلا إحسان الله ﷻ.

هذه العلل تأتي للسالك، ومثلها أن يعبد الله ليكون شيخ، ويريد أن يكون حوله مجموعة من المريدين يلقنهم ويعلمهم، وتفرح نفسه إذا اجتمعوا حوله وعظموه وكبروه، فهذه عبادة ليست لله، ولكن للمنصب الذي اختاره لنفسه في دنياه، وسيتخلى عنه إن عاجلاً أو آجلاً يوم يلقى الله جل في علاه.

كل هذا من شهوة الطمع، ولذلك ينبغي للمرء في هذا المقام أن يسلم نفسه لعبد أعلم في طريق الله منه حتى يجنبه هذه العثرات، ولا يقع في هذه الوحلات، وينطلق إلى الله ﷻ فراراً، فيصل بفضل الله إلى مقام قربه ورضاه.

نسأل الله ﷻ أن يمن علينا بالجهاد الأعظم الموصل لمراضيه، وأن يكشف عنا حجاب التناء حتى نكون من أهل وده وقربه، وأن يوصلنا بحضرة النبي وصولاً نورانياً إلهياً، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ☐

☐

الوصل الخامس

الصمت

الصمت عنوان السالكين

حفظ اللسان لعباد الرحمن

الوصل الخامس: الصمت^١

الصمت عنوان السالكين

بسم الله الرحمن الرحيم – الحمد لله الذي إذا أنعم على عبد برضاه وفقه في دنياه لما يحبه ويرضاه، وجعله دوماً رهن إشارة حبيبه ومصطفاه، وجرّده من حظه وهواه، ولم يجعل له مُنَى في الكونين غير وجه مولاه، اللهم صل وسلم وبارك على ألف البداية وياؤه النهاية وسر العناية سيدنا محمد وآله الأبرار وصحابته الأخيار، وكل من سار على هديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين ... آمين آمين يارب العالمين.

سنتحدث عن علامة رسّمها النبي ﷺ على مظهر أحبابه الصادقين، كيف نعلم أن هذا الرجل من الصادقين؟ هناك علامات كثيرة ذكرها الله وصف بها الصادقين، وهناك علامات لا تعد وجّه النبي ﷺ أصحابه إلى العمل بها ليكونوا من الصادقين.

وأول هذه العلامات، وأهم هذه السمات أن الإنسان يملك زمام لسانه، ويكون الصمت هو عنوانه، ولذلك يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ((كنا نتعلم الصمت كما تتعلمون الكلام)) فإن هناك دروس من حضرة النبي ﷺ لهم في معرض الملوك القدوس يعلمهم فيها كيفية الصمت، الذي يطابق كتاب الله، ويكون لهم فيه أسوة لحبيب الله ومصطفاه ﷺ.

والصمت لا يستطيع الإنسان أن يتخلق به إلا إذا امتلأ قلبه بالكلية بالحب لربه،
والحب لحبيبه، وأقبل ظاهراً وباطناً على الله ورسوله؛ يرجو رضا الله ﷻ.

لأنه في هذا المقام يريد أن تنضبط أقواله وأفعاله وأحواله على قدم الحبيب
المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وكان ﷺ يقول عن حضرته، وهو الكلام
المعبر عن خيار أحبته:

{ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، وَصَمْتِي فِكْرًا، وَنَظْرِي عِبْرَةً }^٢

هذا هو المنهج، وهذا المنهج الكريم تطبيق عملي لقول الله ﷻ في الذكر الحكيم:
{ لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ } (١١٤ النساء) وعندما يقول الله: { لَا حَيْرَ } ينبغي للمؤمن
أن يتحسب عند هذه النجوى، ويعد على نفسه هذه الكلمات، ويتحسب من الوقوع في
هذه الآفات، وأن لا ينطق إلا بما يسمح الله ﷻ في هذا النص القرآني المقدس: { إِلَّا
مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ } (١١٤ النساء).

وما شابه ذلك، وما شاكل ذلك لا بد أن يأخذه المرء من الحبيب المختار حتى لا
يدع للهوى في نفسه قرار، فيخرج من حصون الواحد القهار ﷻ، هذه الحصون
الإلهية يقول فيها رب البرية: { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } (٢٠ الحجر).

كان أهم خصلة يتهذب بها أصحاب الحبيب عملياً بعد المحاضرات النظرية من حضرته، وبعد الآيات القرآنية من مقام العزة الإلهية دخلوا إلى الحياة العملية والتطبيقية، فكان أول تطبيق لهم الصمت، والصمت فضيلة في مكانها وفي مقامها الذي حبذه الله ﷻ ونبيه ﷺ، لكن قبله هناك قول هو خير من الصمت يقول فيه ﷺ مبيناً الفارق بين المقامين:

{ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ }^٣

إذاً الكلام الذي فيه خير خيرٌ من الصمت، والصمت خير من زلات اللسان ووقوع الإنسان في آفات اللسان التي نهى عنها النبي ﷺ، وحذرنا منها في القرآن حضرة الله ﷻ.

وقد قال سيدي أبو العباس المرسى ﷺ وأرضاه: ((لا يُكتب الرجل في ديوان العارفين حتى لا يكتب عليه الحافظان معصية لسانية لمدة اثني عشر عاماً)).

وقد كان تلميذه النجيب سيدي مكين الدين الأسمر ﷺ يصنع كما صنع السلف الصالح، وأصحاب حضرة النبي؛ كان يجعل له كراس يُسجل فيه كل ما يتفوه به اللسان منذ صلاة الصبح إلى أذان المغرب، ثم يجلس عند الغروب يحاسب نفسه على ما يتفوه به، ومع أنه كان يعمل ترزياً، وكان محل الترزي مكان يكثر فيه الكلام، لكنه يقول في ذلك ﷺ وأرضاه: ((عند غروب الشمس أعد ما تكلمت به في هذا اليوم فأجده بين ثلاث عشرة كلمة أو خمس عشرة كلمة فأنظر فيها، فما وجدت فيها من خير حمدت الله عليه، وما وجدت فيها غير ذلك استغفرت الله ﷻ منه وسألته الإقالة)).

لأن النبي ﷺ نوه في أحاديثه التي لا تُعد ولا تُحد على أن الخير في الصمت، إلا سؤال عن علم، أو إصلاح بين الناس، أو تقديم نصيحة بقدرها، أو مواساة لمنكوب، أو من عنده متوفي، أو ما شابه ذلك، أو رفع الروح المعنوية لإنسان أشرف على اليأس أو القنوط، وهذه الحالات تتضح لأهل القلوب، ويناول الله ﷻ أهلها المطلوب، فلا يزيد ولا ينقص عن المطلوب لأنه يريد أن يُرضي علام الغيوب ﷻ.

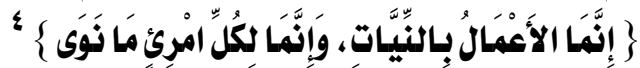
وليس كمن يأخذ كلمة وينسج منها رواية تحتاج إلى وقت طويل، فهو لاء فارغين، وينسون أنهم مقبلون على الله والعمر قصير والمطلوب عظيم، فإذا ضيع وقته في الكلام ساعتين مع هذا وساعتين مع ذاك، فماذا يتبقى له من الوقت ليناجي فيه مولاه جل في علاه؟! وهو الذي يقول لنا: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (١٥٢ البقرة).

وسئل رجل من الصالحين: هل في الإنسان عيوب؟ قال: في الإنسان عيوب لا تعد ولا تُحصى، ولكن يستطيع أن يستترها كلها بشيء واحد، قالوا: بماذا؟ قال: بالصمت.

بالصمت يستر الإنسان كل العيوب، فإذا تكلم الإنسان، فالكلام كما قال الرحمن:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨ق) كما قال بعض السلف بأن رقيب هو ملك اليمين، وعتيد هو ملك الشمال، لكن لو أن ملك اليمين يسمى رقيب وملك الشمال يسمى عتيد لكان بينهما واو، لكن لم يقل الله ﷻ (رقيب وعتيد) لكنه رقيب واحد، والرقيب هو الله ﷻ، وهو عتيد في مراقبته لأنه لا يوجد كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، ويعلم مع فلتات اللسان النوايا التي تصحب هذا الكلام في قلب هذا الإنسان، لأنه يحاسب الإنسان على نواياه، قال ﷺ:

المصيبة الكبرى أن الناس لا تعد الكلام عمل، وكأنهم لا يُحاسبون على الزلل، مع أن آفات اللسان هي المصيبة الكبرى في الدنيا والآخرة لأي إنسان إن كان مع الخلق أو مع الخالق ﷻ يوم لقاءه.

فكان ﷺ أول شيء يُعلمه لأصحابه الصمت، وكان تلميذه الأول سيدنا أبو بكر الصديق يضع تحت لسانه حصاة، فقال له سيدنا عمر: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: أُمْنَعُ لِسَانِي مِنَ الْكَلَامِ، قال: وَلِمَ؟ فَأَمْسَكَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: هَذَا الَّذِي أوردني الموارد.

كل آفات الإنسان مع الخلق ومع الرحمن تأتي من قبل اللسان، فوجه النبي ﷺ
الجميع إلى الصمت، وهناك أحاديث عظيمة في هذا المجال لا أستطيع عدها ولا
حدها، وهذه نصوص بعض الأحاديث العظيمة لنرى فضل وفضيلة الصمت عند الله
سبحانه وتعالى، قال ﷺ:

{ مَنْ صَمَتَ، نَجَا }^٥

وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

{ أَلَا أَعْلَمُكَ بِعَمَلٍ خَفِيفٍ عَلَى الْبَدَنِ، ثَقِيلٍ فِي الْمِيزَانِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ
الصَّمْتُ، وَحَسَنُ الْخُلُقِ، وَتَرْكُ مَا لَا يَغْنِيكَ }^٦

وقال ﷺ لأبي ذرٍّ رضي الله عنه:

{ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ الْعَمَلِ وَأَيْسَرِهِ عَلَى الْبَدَنِ؟ قَالَ: بَلَى يَا أَبَايَ أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: حُسْنُ
الْخُلُقِ، وَطُولُ الصَّمْتِ، عَلَيْكَ بِهِمَا فَإِنَّكَ لَنْ تَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِهِمَا }^٧

هـ ن

{ عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَطُولِ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا تَجَمَّلَ الْخَلْقُ بِمِثْلِهَا }^٨

وجاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله أوصني، قَالَ:

هـ	غ	هـ	غ	هـ	غ
هـ	غ	هـ	غ	هـ	غ
هـ	غ	هـ	غ	هـ	غ
هـ	غ	هـ	غ	هـ	غ

{ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا جَمَاعٌ كُلٌّ خَيْرٌ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، وَاخْزَنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ }^٩
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ:

{ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَابْنُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ }^{١٠}

{ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ ارْتَقَى الصَّفَا فَآخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: يَا لِسَانُ، قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ، مَنْ قَبِلَ أَنْ تَنْدَمَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ " }^{١١}

حِفْظُ اللِّسَانِ لِعِبَادِ الرَّحْمَنِ

ولذلك قلنا أن علامات التربية النبوية، أو ما تسمى بالتربية الصوفية، لا تظهر إلا في حركات اللسان:

وكما قال الإمام علي عليه السلام وكرّم الله وجهه:

((جعل الله ﷻ لكل شيء قفلاً واحداً وجعل للسان قفلان؛ الشفتان والأسنان)).

حتى نعلم أن هذا هو الأمر الجلل الذي ينبغي أن نراعيه إن أردنا أن نكون من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان.

و غ غ ع غ ق د ق
ت م غ ه ع
ى غ غ ه ن

وقلنا أن النبي ﷺ كان يُلقن أصحابه دروساً عملية في الصمت، يقول فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: ((كنا نتعلم الصمت كما تتعلمون الكلام)).

فإذا نطقوا علّمهم التآني والحلم في انتقاء واختيار الكلام، وتعقّله قبل أن ينطق به اللسان، وفي ذلك يقولون:

((كنا ننتقي أطايب الكلام كما تنتقون أطايب الطعام)).

هذا حال الأولين، وهذا حال المقربين من الآخرين، فعلمة المقربين صون اللسان عن الآفات التي حذر منها النبي العدنان عليه السلام.

وما ثَمّت مشاكل ملأت حياة الناس في دنياهم، إن كان في داخل البيت، أو مع الجيران، أو مع زملاء العمل، أو مع الغير، إلا وتجد السبب الرئيسي فيها هو ألفاظ نطق بها اللسان !!!

قد تكون بلا مبالاة، وقد تكون عن عجلة، وقد تكون عن تسرع، وقد تكون عن غير روية، ولذلك بيّن النبي ﷺ أنه يبغض المُكثّر من الكلام.

ناهيك ببغض النبي لمن يُكثّر الكلام فكيف يُكثّر منه إنسان بعد علمه أن هذا يؤدي إلى غضب النبي ﷺ عليه؟! قال عليه السلام:

الوصل السادس آفات اللسان

خطورة اللسان

آفات اللسان

١ : الكلام فيما لا يعني

٢ : فضول الكلام

٣ : الجدال والمراء

٤ : سؤال المرء عما لا يعنيه

٥ : الخصومة

٦ : الكلام الفاحش والسب واللعن

٧ : ذو الوجهين

٨ : إفشاء السر

٩ : عدم الوفاء بالعهد

آفات اللسان المحرمة^١

الكلمة الطيبة

أولاً: القبيحة

ثانياً: اللغو

- مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة
- مواضع يباح فيها القبيحة
- كفارة القبيحة

ثالثاً: النسيئة

- آفة نقل الكلام
- فضيلة كتمان الأسرار

رابعاً: الكذب

- الكذب المباح
- المفاريض

خامساً: اليمين الكاذبة

الوصل السادس: آفات اللسان

خطورة اللسان

اللسان سبب كل المشاكل العاجلة والأجلة إن كان بين الناس، أو عند رب الناس ﷺ، والأحاديث في هذا الباب لا تعد ولا تحصى، ولا بد من الاطلاع عليها لكي نبدأ عهد جديد مع الله ﷻ، ونتوب إلى الله ﷻ من أن نكون داخلين في قوله الذي نعى على أهله: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (٥٠، المدثر).

ومدح الله ﷻ في القرآن رجلاً نوبياً سمي لقمان الحكيم!

وسُمي الحكيم لأنه كان لا يتكلم إلا لحكمة، والبعض نسبته إلى النبوة، والبعض نسبته إلى الولاية، يروي عن نفسه أنه ذهب إلى سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، عندما ألهمه الله بصنع الدرع، فقال: قلت في نفسي أسأله عما يفعل، ثم قلت لنفسي: ولم أسأله؟! إن كان هذا شيء سيخصني فسيخبرني بغير سؤال، وإن كان هذا شيء لا يخصني فلم أسأله؟! قال: وإذا به بعد أن انتهى من صنعه أمسك به وقال لي: هذا درع يقي الإنسان من ضربات السيوف والرماح في ساحة القتال، قال: فحمدت الله تعالى على نعمة الصمت.

ولذلك يروي سيدنا عبد الله بن سفيان قال: قلت:

{ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ فِي الْإِسْلَامِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا ، قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ }^٢

وفي حديث آخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، قال له رسول الله ﷺ :

{ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ : كَفَّ عَلَيْكَ هَذَا ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : تَكَلَّمْتَ أَمَّا يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُوبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ }^٣

ه ن ق ن

{ أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ }^٤

آفات اللسان

خطايا اللسان أكثر من أن تُعد، لأنه لا ينبغي لمريد سالك طريق الآخرة أو يرجوا فتح الله أن يكون متخلفاً بواحدة منها.

أول جهاد:

جهاد آفات اللسان.....

ي غ غي ه ع
ع غ ه ع
ز غ غ ه

فق

حتى يكون اللسان لا ينطق إلا بما يحبه حضرة الرحمن ﷺ،

وعندما تكلم رسول الله ﷺ عن الزمن الذي نحن فيه الآن، وبيّن علاماته الواضحات، وقيل له: وما النجاة؟ قال:

{ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ وَأَبُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ }^٥

إذاً أول درع للنجاة من فتن هذا الزمان هو إمساك اللسان، وآفات اللسان كثيرة، منها المذمومة، ومنها المكروهة، ومنها المحرمة، وسنحاول أن نشير لبعضها وأهمها حتى يكرمنا الله ﷻ بالخروج منها، ويجعلنا من الذين ينطبق عليهم قول الحبيب ﷺ:

{ إِنْ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، وَصَمْتِي فِكْرًا، وَنَظْرِي عِبْرَةً }^٦

الأفة الأولى:

الكلام فيما لا يعني

أول آفة من آفات اللسان، والتي لا ينبغي أن تكون في سالك لطريق الرضوان، يقول فيها ﷺ:

{ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ }^٧

ترك ما لا يعنيه من القول، ولذلك قال الصالحون: ((إذا دخلت بيتاً فادخل أعمى واخلج أخرس)) لا تشغل عينيك في داخل البيت لتتعرف على ما فيه، ولا تكشف أسرار وأستار أصحاب البيت بالكلام عما حدث بينك وبينهم، أو بينهم وبين بعضهم. آفة هذا العصر، التدخل في شئون الآخرين، والطامة الكبرى أنها وصلت إلى كثير من السالكين، رجالاً ونساءً، والنساء أكثر في هذا المجال.

وهذه بعض النماذج التي لا غنية لنا عنها: بنت في سن الزواج، ولا يأتيها خُطَّاب، فتأتيها من تقول لها: لماذا لا يأتيك خُطَّاب؟! ماذا يمنعهم؟! وهكذا، ماذا تفعل؟! وقد تقول لها إذا كانت تعمل: هل لا يوجد أحد أعمى يراك؟! وهذا معناه أنها غير جميلة، هذه البنت عندما تسمع هذا الكلام تصاب بالمرض، وقد تحجب نفسها عن الناس، وذلك بسبب الكلام الذي تسمعه من التدخل فيما لا يعني الإنسان.

بنت مخطوبة، فتأتيها من تقول لها: ألم تجدي غير هذا؟! ألم تجدي أفضل منه؟! الواجب أن تساعدوها على الرضا، والرضا يقول فيه الحبيب ﷺ:

{ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ }^٨

الأصمعي والذي كان مشهوراً في الدولة العباسية كان يمشي في البرية ليتعلم الفصاحة من العرب، فقال: وجدت امرأة جميلة وزوجها دميم، لكنها امرأة عاقلة وتقية، فقال لها: من هذا؟ فقالت: زوجي، فقال: لِمَ رضيت به؟ قالت: لعلني أخطأت فيما بيني وبين الله، وأحسن فيما بينه وبين الله فكافأه الله وَجَلَّ بِي.

لكن بناتنا عندما تسمع هذا الكلام من أحد يؤثر فيها وقد ترفض هذا الخاطب، وقد يؤدي هذا الكلام إلى أن البنت قد ترفض كل من يتقدم لها، وكل ذلك بسبب تدخل الإنسان فيما لا يعنيه.

لو تزوجت، تأتيتها من تقول لها: لماذا لم تتجبي بعد؟! هل العيب عندك أم عنده؟! لا شأن لنا بهذا الأمر، لماذا نتدخل في هذا الأمر؟! هل أمرنا أن نتدخل فيه نبينا؟! هل أباح الله وَجَلَّ لنا أن نتدخل فيه؟! لا، هذه خصوصيات، ولا شأن لنا بالخصوصيات.

لو أنجبت بنات، تأتي من تقول لها: لماذا لا تأتي له بولد؟! وما شأنها بذلك؟!
نسأل الله، والعلم الحديث يطابق كلام الله، من منه سبب الذكر أو الأنثى؟ قال تعالى:
﴿ جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴾ (٣٩ القيامة) الذي يتحكم في الذكورة والأنوثة

جينات الرجل، ولا دخل للمرأة في ذلك من قريب ولا من بعيد.

هذه الأمور دارت في المجتمع، وأصبحت كأنها أخلاق إيمانية، لأن أهل
المجتمع لا يعيرون على من يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك لا يرى أنه آثماً أو ارتكب
جرماً يحاسبه عليه الله.

ويتدخلون في كل الأمور، ماذا لكم؟ وماذا عليكم؟ ولماذا رضيتم بهذه الشروط؟
ولماذا لم تفعلوا هذا؟ وكل صغيرة وكبيرة يريد أن يتدخل فيها الإنسان!!.

إنسان سالك يدخل بيت أخيه في الله، فينتابه الفضول، وعينه لا تستقر، لكن
معشر الصالحين يقولون:

إذا كان القلب مشغولاً بالله فالعين لا تستقر على شيء سواه.

رجل من الصادقين كان له خادم أمرد أي ليس له لحية، فجاءه رجل وقال له: خادمك هذا الأمرد يفعل كذا وكذا، فقال له: أين خادمي هذا الأمرد؟ قال له: ها هو، فقال: والله لا أعلم أنه أمرد إلا عندما سمعت منك!! لأنه مشغول بالله فينظر بنور الله، والذي ينظر بنور الله لا يرى شيء غير القلوب.

أسمع كثير من بعض الأحبة يقولون فلان كان يرتدي كذا وكذا، فأقول لهم: لا أعلم، المهم ما يلبسه بداخله، وهو لباس التقوى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ (٢٦ الأعراف) لا شأن لي بما يلبس على جسده إن كان صوف أو حرير أو غير ذلك، فكل إنسان يلبس طاقته ووسعه.

فيدخل الإنسان بيت أخيه، ويُرسل عينيه في كل أرجاء البيت، ويسأله عن سعر هذه وهذه، ومن أين اشتراها؟! وغير ذلك، ما شأنك وهذه الأمور؟! هذا دليل على أن القلب فارغ ليس فيه إلا الدنيا ومتعها وزخرفها وزهوتها، وأن صاحب هذا القلب إن كان له قلب مشغول بما حوله من زينة الحياة الدنيا، والحبيب ﷺ لم يقل ذلك، لكنه قال:

{ انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدَّ رِي نِعْمَةَ اللَّهِ عِنْدَكَ }

والبعض الآخر يسأله عن عدد أولاده، وكم بنت عنده وكم ولد؟ وما سنهم؟ وفي أي مرحلة تعليمية؟ ... هذه الأمور لم يكن يسأل عنها السابقين والصادقين في أي عصر، إلا إذا هو عرضها بنفسه.

والأدهى والأمر أنه إذا حدثت مشكلة يريد أن يعرف جذورها وأسبابها، مع قوله ﷺ فيما معناه:

{ إذا اختلف الرجل مع أهله فلا تسألوهما عن السبب }

لا شأن لك بالسبب، ولا يجب أن تعلمه، ولكن تجد من يلح حتى يعرف السبب ويذيعه، فينتشر السبب هنا وهناك، أين السلوك إلى الله ﷻ؟!..

ينبغي على السالك في طريق الله ﷻ أن يجاهد الجهاد الأعظم في كف نفسه عن ما لا يعنيه، كان سلفنا الصالح يجاهد الرجل منهم نفسه - وربما تعجبوا من هذا - يجاهد نفسه أن لا يعلم من على يمينه ولا من على يساره في صف الصلاة.

وأنا والحمد لله كنت أجاهد نفسي على ذلك، فكنت أذهب إلى مسجد سيدي أحمد البدوي يوم الجمعة الساعة العاشرة وأجلس بالصف الأول، وأحاول إلى أن تنتهي الصلاة أن لا أعلم من على يميني ولا من على شمالي ولا من خلفي لأستغرق بالكلية مع الله ﷻ.

{ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِيهِ } ١٠

لا يتدخل الإنسان في شئون غيره بالمرّة، لا من بعيد ولا من قريب، ويعمل بقول الحبيب ﷺ:

{ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ } ١١

طوبى لمن أنفق الفضل من ماله ...

وأمسك الفضل من لسانه

وهل أنا انتهيت من عيوبي حتى أنظر إلى عيوب غيري؟!

وكل الكاميرات الداخلية والخارجية يجب أن أوجهها لنفسي، حتى أصلح عيوب نفسي، وحتى أرتقي وأنال عند الله ﷻ ورسوله أنسي، وأبلغ درجات المقربين، وهنا أعمل بقول رب العالمين مع الآخرين:

﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (البقرة: ١٨٣) ﷺ ومع المؤمنين:

﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ (٢٤ الحج)

الآفة النية:

فصل اول الکلام

قلنا أن أول آفة من آفات اللسان أن يدخل الإنسان بنفسه فيما لا يعنيه، ولا دخل له فيه، وهذا لا يليق بالأدب الذي أمرنا النبي ﷺ أن نستند عليه في الوصول إلى رضا الله ﷻ.

والآفة الثانية فضول الكلام، والفضول هو الكلام الذي لا يعني الإنسان في دنياه ولا في آخره، وإنما يأتيه ليستقطع به وقته مع هذا أو ذاك، والمؤمن ليس عنده وقت لذلك، لأن النبي ﷺ قال لنا في ذلك:

{ اخْزَنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ } ١٢

اللسان ما دام لم ينطق ببر أو خير فيجب أن أخزنه ولا أطلقه، وقال ﷺ:

{ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا تَكَلَّمَ فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ } ١٣

ماذا يضرني لو سكت عن ما يضرني؟!

أخشى قول الناس عني أن هذا كذا وكذا، ويصفوني بأوصاف قبيحة، لكن
أتخشى الناس ولا تخشى رب الناس؟!..

هذه هي الحجة الواهية التي يستند إليها كثير من القوم، لم لا تصمت؟ يقول:
سيقولون على مثل أبو الهول لا ينطق أبداً، لكن ما قيمة كلامهم؟ أنا أريد أن أكون كما
قال الله ﷻ: ﴿ وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ (٢٤ الحج).

كلام الخلق لا يضرني فقط، بل يؤخرني سنوات وأزمنة ودرجات في القرب
من رفيع الدرجات ﷻ، واسمع إلى الحبيب ﷺ وهو يقول:

{ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ
الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي
بِهَا فِي جَهَنَّمَ }^{١٤}

وفي رواية أخرى:

{ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، فَيَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ
خَرِيفًا }^{١٥}

كلمة واحدة لا يأخذ باله منها يهوي بها في جهنم سبعين سنة، لذلك ينبغي على المؤمن أن يتحرى ألا يتكلم في كلام باطل يخوض فيه، حتى لا يُقال له ويقول! ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (٤٥ الم نشر).

وكان ﷺ كما وُصف: طويل الصمت، ومن أراد أن يتأسى بحضرته فليتصف بأوصاف حضرته، وكان شديد الوجوم، أي الحزن فيما بينه وبين مولاه، لأنه يفكر فيما هو مقبل به على الله ﷻ، فإذا رأى الناس تبسم، وكان جل كلامه مع الخلق يفتر عن مثل حب الغمام، أي أسنان بيضاء كالفضة من شدة نصاعتها، عند حديثه مع الخلق صلوات ربي وتسليماته عليه.

ووصف الله ﷻ المؤمنين فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝﴾ (المؤمنون) واللغو في عرف السادة الأئمة الكرام العلماء الكلام الذي لا يفيد، فيقطع الوقت في الكلام في السياسة والانتخابات والأحزاب والكلام في الأمور التي تسوقها الصحف السيارات، والفضائيات، وهذا كلام لا يفيد الإنسان من قليل ولا كثير.

ثم حببهم ﷺ في ترك الجدال فقال صلوات ربي وتسليماته عليه:

{ أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحَقًّا }^{١٨}
وفي رواية أخرى:

{ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحَقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ }^{١٩}

إذا تارك الجدال يُبنى له بيت في الجنة، ولذلك يقول إمامنا أبو العزائم رحمه الله في أوصاف أحبته: ((ومدامهم يُجلى بغير جدال)).

وقد ذكرت قبل ذلك مراراً أنني لا أحب الجدال ولا المجادلين، لا في المجالس، ولا في المساجد، ولا في أي موضع، لأن الجدال لا يؤدي إلى خير.

والذي يؤدي إلى خير إسمه المناظرة، نتدارس في موضع، وأنا أدلي برأيي وأنا غير متعصب له، إن ظهر على الحق على لسان أخي اتبعته، لكن الجدال أن أدلي برأيي وأتعصب له، وأزعم أنه وحده هو الصحيح، وهذا لا يجوز للسالكين ولا للصالحين ولا للعارفين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين.

فأنا لا أحب الجدال، لأن النبي ﷺ كَرَّهَنَا في هذا الأمر، حتى الجدال بين الرجل وزوجه، وبين الرجل وأبنائه لا ينبغي، إذا وجدنا الأمر سينتهي إلى جدال نوقف الكلام ثم نُعلن أننا سنستأنفه فيما بعد إذا راققت الأحوال وصلحت النفوس.

لأن الإنسان إذا جادل مع زوجه في أمر ربما يتطور إلى تهور، وربما يحتد عليها، وربما تتسبب في إثارتها، فيقول كلمة لا ينبغي أن تُقال، قد يدفع في سبيله حياته كلها ولا يُغني ما معه من مال، وكل ذلك سببه الجدل.

ولذلك لا ينبغي أن يكون في حياة السالك أي مخرج ولو قليل لجدال في أي أمر، حتى وصل بنا الأمر أني لا أحب الفصال لأنه نوع من الجدل في البيع والشراء، فأبحث عن المحلات التي ليس فيها فصال حتى لا أدخل في هذا الجدل الذي يُدخلني في مجال منعنا عنه نبينا ﷺ.

والجدال قد يكون في الحق، أما المراء فهو الذي يجادل وهو يعلم علم اليقين أنه على غير حق، وما أكثر ذلك في زماننا هذا.

علينا أن نبتعد عن هؤلاء حتى لا نُعدى منهم، فمرضهم أشد من الجرب بالنسبة للجسم والعياذ بالله ﷻ، وهؤلاء قوم موجودون إن كان في الأحزاب السياسية أو في غيرها، فالمؤمن لا يجادل قط، وإنما يبين على قدره، وإذا لم يصل مع السامع إلى مستوى من التسليم يقول له: نرفع الأمر إلى من هو أعلم منا في هذا الأمر، ونرضى بحكمه، إن كان في العلم يرفعونه إلى رجل أعلم،

وإن كان في أي مجال يُصعدون الأمر إلى رجل ذوي خبرة في هذا المجال عنهم، وبذا تنتهي الأمور وتُحل المشاكل، كما قال الله ﷻ: ﴿وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (٨٣ النساء) وانتهت المشاكل وحُلَّت الخلافات بأيسر الأمور.

فالمؤمن لا يجادل ولا يماري لا باطلاً ولا صادقاً، أعرض بضاعتي، وأنا أعلم علم اليقين أنني صادق، فإذا وجد من يكذبني فهذا حظه، فإن لم يقتنع برأيي أتركه وأتخلى عنه، وأتحوّل إلى أمر آخر في درسي، أو إلى غيره، لأنني أعلم علم اليقين أن التوفيق للتسليم أمر من رب العالمين ﷻ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا

شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٦٥ النساء)

الآفة الرابعة:

سؤال المراء عما لا يعنيه

أن يسأل الإنسان في أمر لا يعنيه، وذلك في قول الله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ

إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ (١٠١ المائدة)

هناك عفو لأن الآيات نزلت، فلا ينبغي للإنسان أن يسأل في أمور لا تعنيه،
والفارق بين هذه الآفة والآفة الأولى التي تحدثنا عنها في ترك ما لا يعني، أنه هنا
يجب عدم الخوض في الأمور الغير واردة في الشريعة الإلهية.

لا ينبغي للمسلم أن يخوض في هذه الأمور ويسأل عنها، نحن نسأل فيما تطيقه
العقول، أما ما لا تتحملة العقول فنرجع إلى صحيح النقول، ونُسَلِّم لما ورد في كتاب
الله وأقوال الرسول، ولا نتعدى ذلك، كان ﷺ يتحدث ذات مرة وأثاره أصحابه بمثل
هذه الأمور، فعن أنس بن مالك ﷺ قال:

{ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ غَضَبَانُ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ مَعَهُ جِبْرِيلَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ

يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مُتَقَنِّعًا مِنْهُ، فَقَالَ: " سَلُونِي فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ

بِهِ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِي الْجَنَّةِ أَنَا أَمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ فِي

النَّارِ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ حَذَافَةُ، قَالَ: فَقَامَ

إِلَيْهِ آخَرُ، فَقَالَ: أَعَلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟

قَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجِبَتْ، وَلَوْ وَجِبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا لَعَذَّبْتُمْ، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ

بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا

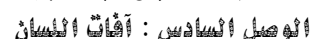
حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَلَا تُبَدِّ سَوَاتِنَا وَلَا تَفْضَحْنَا لِسِرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ،

قَالَ: فَسَرِّي عَنْهُ { ٢٠

فمثل هذه الأمور لا ينبغي البحث عنها، ولا السؤال عنها، لأنها أمور لا تعني الإنسان من قريب ولا من بعيد، كالأسئلة التي يثيرها الملحدون في زماننا، والشرعية المطهرة أوجدت الردود الشديدة الصارمة عن هذه الأسئلة للصادقين والموقنين، فيقول لك أحدهم: من الذي خلق الخلق؟ فنقول: الله، فيقول: من الذي خلق الله؟ ولكن ما شأننا وهذا الأمر؟! شيء لم أطلع عليه، ولم أكتشفه، ولم يخبرني عنه الدين، فهذا أمر أسلمه لرب العالمين ﷺ، ولا ينبغي لي أن أذكره أو أتحدث فيه، قال ﷺ:

{ إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا } { ٢١

سيذكرون القضاء والقدر، ويقولون: مادام الله قدر لي الذنب فلماذا سيحاسبني عليه؟ ولو قدر لي الهداية سأصلي، ولو لم يقدر لي الهداية فلماذا يحاسبني؟ ومثل هذه الأسئلة يجب أن لا نخوض فيها، ونمنع ألسنتنا عن الحديث عنها، ونمنع كل من حولنا، وكل من يلوذ بنا، وكل من يسمع لنا عن الكلام فيها، والإمام الغزالي ألف كتاباً عن ذلك سماه (إجام العوام عن علم الكلام).

{ مَنْ أَشَاعَ عَلَى أَمْرٍ مُسْلِمٍ كَلِمَةً بَاطِلٍ يُشِينُهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُذِيبَهُ بِهَا مِنَ النَّارِ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِهَا }^{٢٣}
وفي رواية أخرى:

{ مَنْ أَشَادَ عَلَى مُسْلِمٍ كَلِمَةً لِيُشِينَهُ بِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ شَانَهُ اللَّهُ بِهَا فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }^{٢٤}
لأنه كيف يعيب أخيه، والله يقول في القرآن: ﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾

(١١ الحجرات)؟! وتلمزوا أي تعيبوا، وهل هناك أحد يعيب نفسه؟! فأخوك هو أنت، فإذا عبت أخاك فكأنك عبت نفسك، وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ

أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٦١ النور) فهل أنا عندما أدخل بيت أخي أقول السلام على نفسي؟ لا، ولكن كوني أسلم على أخي فقد سلمت على نفسي، إذا الإنسان المؤمن لا يعيب إخوانه:

وستراً لعورات الأحبة وعفواً عن الزلات فالعفو وماذا نفعل في حالة الخلاف؟ نعمل كما قال الحديث:

{ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ }^{٢٥}

ولا يجوز أن يكون الخصام ممتداً، قال ﷺ:

ع غ ه ع غ ق ق ط ق
ئ غ ه ط غ ن ع غ ع ق غ ق ل ق
ئ غ ق ه ع ع غ ق ل ق

﴿ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفِكَ دَمِهِ ﴾ ٢٦

الذي يخاصم أخيه سَنَةً فكأنه قتله والعياذ بالله، لأنه لا ينبغي لمؤمن - كما قال الحبيب - أن يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أيام أفضلهم عند الله الذي يبدأ بالسلام.

لكن في هذه الأيام لا يتهامز عليه، ولا يسخر منه، ولا يستهزيء به، ولا يعرض به، ولا يعيبه ولا يشينه بأمر، وإنما يقول فيه ما يعرفه!!!

لأن المؤمن دائماً قوله كله شهادة يحاسبه عليها الله، ففي كل قول يردد قول الله: ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا ﴾ (٨١ يوسف) !

لا يقول إلا بما يعلم، حتى ولو كان هذا الإنسان أساء إليه إساءة بالغة، لأنه طبيعته الإيمانية وفطرته التوحيدية تقتضي ألا يقول إلا ما يعلمه ويتيقن منه، لأنه تربية رسول الله ﷺ وأصحابه المباركين ومن تبعهم من العارفين الصادقين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين.

الآفة السادسة:

الكلام الفاحش والسب واللعن

لا ينبغي لمؤمن أن يخرج من لسانه كلمة فاحشة أياً كانت، إذا كان الله بذاته كان يُكْتَبِي، والحبیب ﷺ كان يُكْتَبِي، فلا ينبغي على مسلم أن يقول قولة صريحة تدل على الفحش والتفحش، بل لا بد له أن يكني.

واسمع إلى الله وهو يقول: ﴿أَوَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ الْمَسَاءِ﴾ (٤٣ النساء) وصف مقاربة النساء

بأنها لمس، ولذلك نجد العلماء الأخيار عندما تناقشوا في مسألة السلام على النساء وقفوا عند هذه الآية، فأخذ الإمام الشافعي بظاهر اللفظ، وقال: إن اللمس ينقض الوضوء، وأخذ الإمام أبو حنيفة بحقيقة اللفظ واستشهد بقول السيدة مريم: ﴿وَلَمْ

يَمَسَّنِي بَشَرٌ﴾ (٤٧ آل عمران) فقال: المس هنا يعني الجماع، فالمرأة لا تنقض وضوء

الرجل إلا إذا جامعها زوجها.

فكانوا كما علمهم الرسول ﷺ ورب العزة ﷻ يكنون، وانظر إلى الله وهو يقول: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٢٣ البقرة) ما هذا الجمال وهذا الكمال

الإلهي؟!.

وانظر إلى هذه الآيات كلها والحديث عنها في كتاب الله، لم يذكرها الله إلا بلفظ الكناية، وكذلك نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه.

فينبغي أن يتحفظ لسان المسلم التقى النقي الذي يسلك طريق الصالحين من النطق بأي لفظة يعيبها عليه من حوله، وتكون فاحشة في نظر الله، ونظر حبيب الله ومصطفاه، كذكر العورات، وذكر المضاجع وما شابه ذلك.

وأنا أقول ذلك وكلي أسى لما نسمعه الآن في موطن الإسلام من ألفاظ تصك الأذان في كل مكان، ويختلط معها السب والشتم، يعني لا يكتفي بذكر اللفظ، بل معه السب والشتم، وهذا لا يليق بأحوال المؤمنين الذين يريدون رضاء رب العالمين ﷺ، والمؤمن كما قال ﷺ:

{ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ }^{٢٧}

أيضاً ينزه لسانه عن الألفاظ البذيئة، وكرم الله الإنسان، وكل بني آدم: ﴿وَلَقَدْ

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: ٧٠) فلا ينبغي أن أقول لعبد من عباد الله كما يقول البعض: أنت

حمار أو أنت جاموسة أو أنت كلب ... كيف أضع الصورة العلية التي وضعها الرحمن في أبهى المراتب العلية في القرآن في صورة دنية في صورة حيوان لا يصل مهما ارتقى إلى شعرة من شعرات الإنسان الذي كرمه الرحمن ﷻ!!؟.

قد يقول البعض: إني لا أنطق بذلك إلا في حالة الإنفعال، ونقول له: الرجل من يملك حاله لا من يملكه حاله، متى أصل إلى مقام الرجال؟ إذا سيطرت على نفسي في المواضع التي تدفعني بشدة إلى الخروج من الطبيعة البشرية، والسب والشتم، كالمعاصرين والمحيطين، والمؤمن لا يليق به ذلك أبداً.

وقد علّمنا النبي ﷺ في درسه العملي مع الصديق ﷺ، عندما كان رجل يشتم أبي بكر، وأبو بكر صامت:

{ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ، فَاحْقَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، غَضِبْتَ وَقَمْتَ؟! قَالَ: "إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلِكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لَأَقْعُدْ مَعَ الشَّيْطَانِ" }^{٢٨}

فيعلم المؤمن نفسه، ويحفظ نفسه من الوقوع في هذه الأخطاء، لأنه مثال يمثل جمال الإسلام، وكمال الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ولا يلعن حيوان، ولا طير، ولا جماد، ولا آلة، كان ﷺ سائراً مع أحبائه في سَفَرٍ، وبيننا امرأة من الأنصار على ناقتها فضجرت منها فلعننها، فقال ﷺ:

۲۹ { خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَادْعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ }

أمرهم أن يتركوه يهيم في الصحراء لأنه لا يريد أن يكون معه جمل ملعون، وأيضاً :

{ كَانَتِ السَّيِّدَةُ عَاشَةُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَعْنَتْ بَعِيرًا لَهَا ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَدَّ ، وَقَالَ : " لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُونٌ " }

أما من يلعن الإنسان، إن كان إنسان لعنه الله فهذا أمره مباح، كمن يلعن أبواً جهلاً، أو يلعن إبليس، أو يلعن اليهود، لأن الله لعنهم في كتاب الله، أما إذا كان مؤمناً فقد قال ﷺ:

{ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعَدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاجِدَ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ فَإِنْ كَانَ لَدُنْكَ أَهْلٌ وَلَا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا } ٣١

ترجع اللعنة على قائلها، وأمرنا ﷺ أن ننهي أنفسنا بلطف عن أن نكون سبباً في لعنة من نحن منسوبين إليهم، إن كان الأب في النسب، أو الأب في طريق الله، وهذه أشد، فقال ﷺ:

ق غن ع ه وى
ق غ ه ع وى
ق غ ه ع وى

{ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيلَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ }
 قَالَ : يَسِبُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسِبُ أَبَاهُ وَيَسِبُ أُمَّهُ { ٣٢

إذا المؤمن لا يسب قط، ولا يلعن قط، حتى الآلة التي يستخدمها، كالسيارة، فتجد من تتعطل سيارته فيلعنها!!، هي بها عيب يريد الإصلاح!!، وبدلاً من لعنها اسأل لها الهداية مثلاً، قال ﷺ:

{ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : قَبِّحَ اللَّهُ الدُّنْيَا ، قَالَتِ الدُّنْيَا : قَبِّحَ اللَّهُ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ { ٣٣

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ((ما لعن أحد الأرض إلا قالت الأرض لعن الله أعصانا لربه))^{٣٤} الح والأرض ليست عاصية، بل مطيعة لله ﷻ على الدوام، وكذلك الحيوانات والطيور والجمادات.

إذاً يجب على المؤمن دائماً أن يعمل بقول الله: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (البقرة) فلا يخرج منه إلا الكلام الحسن.

الآفة السابعة:

ذو الوجهين

وحذر النبي ﷺ من آفة عظيمة من آفات النفاق، وهي أن يكون للإنسان لسانين، لسان يمدح به المرء في مواجهته وعند الجلوس معه، ولسان يذمه به ويقدر فيه عندما يغادره أو يتركه، وقال في ذلك ﷺ:

{ ذُو اللَّسَانَيْنِ فِي الدُّنْيَا لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ }^{٣٥}

ه ن هـ!

{ شَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَلْقَى هَذَا بِوَجْهِهِ وَهَذَا بِوَجْهِهِ }^{٣٦}

ه ق هـ ع هـ!

{ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ }^{٣٧}

لكن المؤمن كلامه واحد، وهذه آفة من آفات المنافقين انتشرت في هذا الزمان، أن يمدح الإنسان الإنسان في مواجهته، فإذا تخطاه يبدأ يذمه فيه، وليست هذه من عادة المؤمنين، ولا من أوصاف المتقين، وإنما أوصاف المتقين كما قال فيهم رب العالمين: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة ١١٩) صادقاً في كل أحواله.

هناك آفات أخرى، وقد تكلمنا فيها قبل ذلك كثيراً، وأولها: إفشاء السر، فلا ينبغي لمؤمن أن يبيع سر مجلس من مجالسنا هذه، أو أي مجلس جالس فيه أي جالس، فلو جالست أي إنسان في أي زمان ومكان، هذا المجلس خُتم بختم الأمانة، يقول فيه

فلا ينبغي أن تبيح شيئاً من هذا المجلس إلا إذا عرفت وتأكدت رضا الجالس معك عن هذا الأمر، كيف أعرف أن هذا المجلس لا يذاع سره؟ قال ﷺ:

أخاك يتكلم معك ثم التفت ليرى هل أحد قادم أم لا، فتعلم أن هذا الكلام أمانة ولا يذاع هذا الكلام.

وهذا الأمر يحتاج إلى درس طويل وأصيل مع زوجاتنا وبناتنا وأولادنا، حتى يحفظوا أمانة الكلام ولا يذيعونه إلى الآخرين، كما كان ﷺ يُعَلِّمُ رجال ونساء وصبيان المسلمين، والكلام في ذلك يطول، وقد تكرر الكلام فيه أكثر من مرة وخاصة في حادثة الهجرة.

فإفشاء السر يمنع البر عن الإنسان، قال إمامنا أبو العزائم رحمته الله وأرضاه: ((أول ما نأتمن عليه السالك في طريقنا أن نذكر له بعض أسرارنا الخاصة، فإذا أباح بها فهو غير أهل لحمل الأسرار الإلهية)) إذاً حتى يحمل الأمانة لا بد أن يكون متصف بصفة المرسلين وهي الأمانة.

لو حدثك أخاك بحديث وليس معكما جليس فيكون كما قيل: ((نحن قوم إذا قمنا من المجلس فكأننا لم نجلس)) كتماناً للسر وحفظاً للعهد ووفاءً بالبر الذي علمنا إياه سيدنا وإمامنا ورسولنا صلوات ربي وتسليماته عليه.

كتمان السر سبب كل بر يأتي من الله، وكل وصل يأتي من لدن حبيب الله ومصطفاه عليه السلام.

الآفة التاسعة:

عدم الوفاء بالعهد

أيضاً من الآفات المذمومة عدم الوفاء بالعهد، فالمؤمن إذا وعد وقى، حتى ولو كان شيئاً بسيطاً إذ يروي سيدنا عند الله بن عامر رحمته الله فيقول:

{ : دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا، فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَمَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ، قَالَتْ: أُعْطِيهِ تَمَرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ" } ٤٠

إذا وعدت أولادي بشيء فلا بد أن أوفي، فإن لم أستطع أن أوفي فلا أعد، وزوجتي حتى أكون صادقاً معها لا بد أن أوفي ما وعدتها به، فإن لم أستطع أن أوفي فلا أعد، ولكن يكون كلامي عام.

لا أقول لإبني إذا نجحت سأحضر لك كذا، ولكن أقول له: إذا نجحت وأكرمني الله ربما أحضر لك كذا، وبذلك أكون قد خرجت من الوعد، لكن إذا وعدت فلا بد أن أوفي.

وكذلك مع الأحباب، لا يجوز أن يقول الإنسان في وعد وعده لأخيه إنني كنت أمزح، سيدنا عبد الله بن عمر ؓ كان يحج ببيت الله الحرام ويطوف بالبيت، وجاءه سيدنا عروة بن الزبير وخطب منه ابنته، فلم يرد على الكلام لأنه كان في الطواف، وكان يقول عن الطواف: ((إننا نترائي ربنا في طوافنا)) فذهب إلى المدينة فجاءه مرض الموت، فجمع أولاده وقال لهم: إنني كنت قد وعدت عروة بالزواج من ابنتي فلانة، وأخاف أن ألقى الله بثلاث النفاق فزوجوه، إذا الإنسان لا بد أن يوفي بالوعد.

آفات اللسان المحرمة ٤١

لنا وللصالحين علامة في العبد الموفق، والعبد الموفق هو الذي يوفقه مولاه في القول الذي يرضي به من حوله من خلق الله، لأن الناس تألفه وتحبه وتنجذب إليه، ولذلك علامة السالك الحق في طريق الصالحين أن تجد كلامه كسيد الأولين والآخرين ﷺ، فقد قيل في شأنه: ((كان كلامه نذراً)) أي قليلاً.

لا يتكلم كثيراً ولكن ينطق بحساب، وكان كلامه ﷺ ومن بعده ممن نهج على نهجه بلسم شاف لكل من حوله، لأنه يتخير كلامه، ولا ينطق إلا بما يحب أن يسمعه من غيره، ولو وزن الإنسان أقواله بهذا الميزان لصح وصدق في البرهان وكان من الصادقين في طريق الحنان المنان ﷺ.

لا تنطق لغيرك إلا بما تحب أن تسمعه من غيرك، كلام تتأفف إذا سمعته من إنسان لماذا تقوله لغيرك من بني الإنسان؟! والبعض قد ينساق إلى ذلك، ويدعي أن ذلك من باب المزاح والمداعبة، قد تكون الكلمة التي تظن أنها مداعبة جارحة لمن تُحدّثه!! ولك الاسوة الطيبة في رسول الله ﷺ عندما كان يداعب، فكان ميزانه صلوات ربي وتسليماته عليه وميزان الصالحين:

{ إِنِّي لَأَمْرَحُ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا }^{٤٢}

والمزاح إذا انزلق قليلاً يصير سخرية فيتأذى منه مستمعه، فيحتاج إلى ميزان دقيق حتى يكون المزاح عاماً في أمر عام، وليس خاصاً في أمر خاص، ولذلك كان الصالحون - ولا يزالون - يُقَيِّمون السالكين بما ينطقون.

الكلمة الطيبة

أحياناً تكون كلمة من اللسان أشد من طلقة من بندقية، لأن الطلقة تصيب الجسم، أما الكلمة فتصيب القلب، وتهزم الروح المعنوية في الإنسان، والكلمة قد تدمر الإنسان من داخله، ولذلك نحتاج في مجتمعنا جميعاً الآن إلى الرجوع إلى مجتمع الحبيب المختار، وأصحابه المزينين بالأنوار في اختيار الألفاظ التي تسر الإنسان وترفع روحه المعنوية، وتُعلي إرادته، وتوقظ همته.

ولعل ذلك ما كان عليه ﷺ منتحياً إياه في دعوته حيث يقول لصحبه الكرام:

{ يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا - وفي رواية (وَسَكِّنُوا) - وَلَا تَنْفُرُوا }^{٤٣}

لا يسوق الناس إلى الله ﷻ وإلى العمل الصالح إلا البشريات والكلمات الطيبات، أما الذين يستخدمون القهر والشدة وجهنم والعذاب فإنهم يصيبون الناس بالإحباط واليأس،

وإذا كانوا يعملون قليلاً يدفعونهم إلى ترك العمل بالكلية، أهكذا كان الحبيب
 ﷺ؟! كلا والله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ﴾ (آل عمران) شقوق وعطوف ورحيم وودود صلوات ربي وتسليماته عليه.

فأكبر جهاد للنفس جهاد آفات اللسان، على سبيل المثال: عندما أريد أن أكلم
 إنساناً كلمة أفكر فيها كثيراً قبل أن أقولها، حتى أختار الكلمة المناسبة له، فالأمر
 يحتاج إلى الروية.

والجهاد الأعظم في إمساك اللسان في ساعة الغضب، لأن الإنسان إذا تكلم وهو
 غضبان، أفلت الزمام من يده، ويطلق الألفاظ، ثم بعد ذلك يفكر، ويقول: أنا أخطأت
 في هذه وهذه؟! لماذا؟!!! احكم الرمية أولاً.

الجندي الماهر هل يضرب أولاً أم يصوب ثم يضرب؟! يصوب أولاً، وكذلك
 الكلمة، لا بد أن أفكر فيها قبل أن أقولها، لمن أقولها، ولماذا؟ ولا بد أن يكون في وقت
 روية وحلم، حتى لا يخرج من اللسان شيء يعاتبني عليه القلب والجنان، فالإنسان
 أحياناً ينطق بكلمة ثم يظل يلوم نفسه ليالي متتالية على هذه الكلمة، لماذا قلتها؟!.

المؤمن السالك في طريق الله ﷻ لا يصل إلى ذلك، لكن يتدبر ويتفكر ويتروى قبل أن ينطق بأي كلمة، حتى يسير على منهج الله الذي يقول فيه الله في الصادقين من عباد الله: ﴿ وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ إذا وصلوا إلى هذا الهدى فيكون: ﴿ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ (٢٤ الحج).

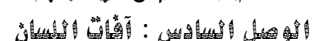
لماذا؟ لأن ما بينك وبين الله شيء هين أمره، فالله غفور ورحيم وحليم وتواب وكريم، ويقول دوماً:

{ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوَأْتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئاً ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً } ٤٤

قل غ ذ!

{ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي } ٤٥

وعندما يأتي يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش ويقول:

{ ذَكَرَكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ }^{٤٧}

إذا تكلمت سواء في وجوده أو في غيابه بكلام لا يحب سماعه عن نفسه، وبيّن الرسول ﷺ أثر هذا الكلام في مواقف عدة، فالسيدة عائشة رضي الله عنها تحكي إحدى هذه المواقف فتقول: كان النبي ﷺ يتحدث عن السيدة صفية زوجته، فقالت: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا، نَعْنِي قَصِيرَةً، فَقَالَ ﷺ:

{ لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَةً لَوْ مَزَجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ }^{٤٨}

فما بالكم بالكلام الذي نسمعه في هذه الأيام؟! إنسان يتكلم وأنا أسمعه لكن لم أنهه أو أغادر المجلس، فهذا يجعلني شريك متضامن معه في الإثم، قال ﷺ:

{ الْمَغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الْإِثْمِ }^{٤٩}

وعندما وصف الله اليهود بالصفات التي لا يحبها فيهم قال: ﴿ سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ (٤٢ المائدة) إذاً ماذا أفعل؟ ﴿ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٦٨ الأنعام) إما أن تنهاه، أو تذب عن أخيك الغيبة، قال ﷺ:

{ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ }^{٥٠}

يقية من النار لأنه وقى عرض أخيه المؤمن، وبالله عليكم تصوروا لو وجد مجتمع طبق هذه القاعدة فقط، مجتمع ليس فيه غيبة، كيف يكون حاله؟.

ع	غ	هـ	هـ	ع	غ
و	ع	ق	هـ	هـ	ع
و	ن	ظ	هـ	غ	غ
ة	ع	هـ	غ	ع	ظ

ق

ثانيًا:

الهمز

والغيبة قد تكون باللسان، وقد تكون بالحركات، كما نرى بعض الناس يشير إلى إنسان ويصدر منه حركة بعينه أو بلسانه أو بيده، فهذه غيبة حركية لا يرضاها الإسلام، وحذر منها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.

حتى العيوب التي في أخي طبيعية أمرني الله ﷻ ونبيه ﷺ أن لا أذكرها لأنها تكون معايرة له بما لا دخل له فيه، معايرة للصانع ﷻ.

رجل أعمى، أو رجل أعور، أو رجل أعرج، أو به أي عيب من العيوب، ما ذنبه؟! فالذي يعيب يعيب على الصانع ﷻ، وحاشا لله سبحانه وتعالى.

والذي يعيب على اللون، من الذي يلون نفسه؟! والذي يعيب على التقاطيع، فمن الذي يرسم نفسه؟! ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران) وقال الله ﷻ في هذه جميعها وأشبابها: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

(الحجرات) وتلمزوا أي تعيبوا، لكن هل هناك أحد يعيب نفسه؟! نعم فأخوك هو نفسك، فإذا عبت أخاك فكأنك عبت نفسك.

جعل الله ﷻ في القرآن أخوك هو أنت، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا

فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ (النور ٦١) وهل أنا عندما أدخل

بيتاً أقول السلام على نفسي؟ لا، لكن إذا دخلت بيت أخيك فسلمت عليه فكأنك سلمت على نفسك، وكذلك إذا عبته فكأنما عبت نفسك.

﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ (الحجرات ١١) فلا يجوز أن نعيب بعض بهذه الألقاب؛

فلان الأعمش، أو فلان الأعور، أو فلان كذا، فهذه أشياء لا تنبغي، وأظن أن الإسلام سبق البشرية كلها في هذا الحق لأصحاب الإعاقة في المجتمع كله قبل أن تظهر حقوق المعاقين، وجمعيات المعاقين في هذا الزمن المعاصر، لأن هذا من لحظة نزول القرآن، وكان النبي ﷺ وصحبه الكرام مضرب المثل في ذلك.

مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة

كان النبي ﷺ عندما يخرج إلى الغزوات ينيب مكانه في ولاية وحكم المدينة رجل أعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، ينوب عن حضرة الرسول في الصلاة بالمسلمين وفي حكم المدينة، ولذلك أصر عبد الله بعد انتقال حضرة النبي في الفتوحات الإسلامية أن يذهب مع المسلمين في فتح العراق، وطلب منهم أن يمسك باللواء، مع أن الذي يمسك باللواء قائد الجيش، وأن يوقفوه على صخرة، فقالوا: لِمَ؟ قال: أنا أعمى وإذا أوقفتموني على الصخرة فلن أتحرك من مكاني فيصمد الجيش في مواجهة الأعداء.

وعندما أراد الوليد بن عبد الملك أن يفتح بلاد الأندلس رأى في منامه أن قائد الفتح رجل أعرج، فانتدب الناس للجهاد فجاءه موسى بن نصير وكان أعرج، وقال: أنا الذي رأيتني في المنام وأنا الذي سيكون الفتح على يدي.

صفحات ناضرة مليئة في الإسلام بهذه النماذج الطيبة، اهتموا بها فأظهرت المواهب الكامنة، لأن الله ﷻ جعل في كل إنسان مواهب خاصة به أعدها له حضرة الرحمن ﷻ.

فالغيبة بالكلام، والغيبة بذكر العيوب التي لا يخلوا منها إنسان، فمن الذي لا يخلوا من العيوب؟! من الكامل؟ فقط رسول الله ﷺ، وكل من سواه لا يخلوا من العيوب، وكل ما في الأمر أننا نطلب من الستار أن يستر هذه العيوب.

وكما يقول بعض القوم: ((لو تخلت عنا عناية الستار لرجمنا الخلق بالأحجار))

عناية الله ﷻ وستر الله ورعايته.

مواضع يباح فيها الغيبة

فالغيبة لا تنبغي لأي مؤمن إلا في بعض مواضع أباح العلماء فيها الغيبة، منها إذا تظاهر إنسان بالفسق وأعلن به، وأخذ يجاهر به ويباهي به، وكلما يجلس في مكان يقول: أنا أفعل كذا وكذا، هذا قال فيه ﷺ:

{ لَيْسَ لِفَاسِقٍ غِيْبَةٌ }^{٥١}

لأنه بدأ بنفسه، ولم يستر نفسه، أو إذا كنت أقدم واقعة حدثت بيني وبين إنسان للحاكم، أو للقائد ليأتي لي بحقي، فأذكر تفاصيل الواقعة على سبيل التظلم، وكذا الاستعانة على تغيير المنكر، وأيضاً ذكر الأمر للمفتي للاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي، وأيضاً إذا ذكر المسلم أمراً لإخوانه المسلمين ليحذروهم من الشر الذي فيه، قال ﷺ:

{ حَتَّىٰ مَتَىٰ تَرَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاسِقِ؟ هَتَّكُوهُ حَتَّىٰ يَحْذَرَهُ النَّاسُ } ٥٢

وفي رواية أخرى:

٥٣ { أَتَرَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ؟ أَذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ كَيْ يَعْرِفَهُ النَّاسُ وَيَحْذَرَهُ النَّاسُ }

وإذا اشتهر امرؤ بين الناس بلقب كالأعمى والأعرج؛ فذكره بهذا الإسم ليس

بغية، لكن غير ذلك لا يحل لمسلم أن يستبيح عرض مسلم:

{ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه } ٥٤

كفارة القبيية

نفرض أنني اغتبت إنساناً في طور كنت لا أستطيع فيه جهاد نفسي، كيف أكفر عن ذلك؟ بأن أندم على ما قلت، وأتوب إلى الله ﷻ، وأتأسف على ما فعلته، ثم أستحل من المغتاب وأستغفر له، فإذا استطعت أن أجعله يسامحني ويعفو عني فقد أحسنت، وإذا كان الأمر أمراً لا أستطيع أن أخبره به - وإلا زادت الجفوة - فعلى أن أتصدق وأستغفر له، وأدعوا الله ﷻ له حتى أتأكد من أنني كافأته مقابل الذنب الذي وقعت فيه نحوه، حتى أدخل في هذا الحديث النبوي، قال ﷺ:

{ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي جَثِيَا بَيْنَ يَدَيِ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَبِّ، خُذْ لِي مَظْلَمَتِي مِنْ أَخِي، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلطَّالِبِ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي، قَالَ: وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْبُكَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الْيَوْمَ عَظِيمٌ، يَحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يَحْمِلَ عَنْهُمْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلطَّالِبِ: ارْفَعْ بَصْرَكَ، فَانْظُرْ فِي الْجَنَانِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَرَى مَدَائِنَ مِنْ ذَهَبٍ وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ مَكْلَلَةً بِاللُّؤْلُؤِ، لَأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا، أَوْ لَأَيِّ صَدِيقٍ هَذَا، أَوْ لَأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا لِمَنْ أُعْطِيَ الثَّمَنَ، قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ تَمْلِكُهُ، قَالَ: بِمَاذَا؟ قَالَ: بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَإِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ ﷻ: فَخُذْ بِيَدِ أَخِيكَ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَصْلَحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ }

بذلت ما في وسعي، وبذلت ما في طاقتي حتى أصحح خطأي، لأن آفة الغيبة أنها تدمر حسنات الإنسان وتنقلها إلى غيره، فلو اغتبت إنساناً فإنه يوم القيامة يؤخذ من حسناتك ويضاف إلى حسناته حتى يرضى، ولذلك ذهب رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: فلان زعم أنك اغتبتني، قال: وهل أنا غافل حتى أعطيك حسناتي؟! لن يحدث ذلك أبداً.

ومثل المغتاب ويجتهد في العبادات كمثّل رجل يكسب في اليوم آلاف الجنيّهات، ويدمرها في لحظات، ويبيت مديناً، لأن حسناتك تذهب إلى من اغتبتهم أو تكلمت في حقهم كما أنبأ القرآن، وكما بين النبي العدنان عليه السلام.

إذا المؤمن يحرم على نفسه تحريماً باتاً الغيبة لأي مسلم، أما الأمور العامة التي نسمعها، إذا لم تشهد عيني فلا يُخطيء لساني، وهذه غيبة منتشرة بين الناس، يقول أحدهم فلان حرامي، أو فلان ظالم، فهل رأيته؟! فالسماع ليس بحجة، وما دمت لم تره فلا تقع في عرضه، ويجب أن أنزه لساني عن مثل هذه الأقوال.

إذا المسلم والمؤمن إما أن ينطق بذكر الله، أو ينطق بنصيحة لعباد الله، أو يسكت: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (١١٤ النساء).

ولي رجاء عند الأدبية أتمنى أن يأتي يوم وأجد الكل لا يسمع من الكل إلا الألفاظ التي يحبها، والكلمات التي يعجب بها، فمعظم الإحسان في الصدور، وما يحدث من غل وغيره في القلوب سببه كلمة، فيجب أن تزن الكلام حتى تكون على خير اقتداء بالحبیب المصطفی علیه أفضل الصلاة وأتم السلام.

ثالثاً:

النميمة

أما النميمة :

فهذه من أخلاق الشياطين، لان النميمة هي الكلام الذي يُنقل من إنسان إلى إنسان على سبيل الواقعة، نحن ننقل الخير، والكلام الذي يسر، والكلام الذي يُفرح، اما الكلام الذي يُغير تقاطيع الوجه، والكلام الذي يسيء، والكلام الذي يبذل المحبة بين الأحبة فهذا عمل الشياطين، ولذلك قال ﷺ:

{ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ }^{٥٦}

والقتات هو النمام!!

وهذا لا شأن له بالجنة، لأنه كيف ينقل كلام من مؤمن لمؤمن حتى يوقع بينهم؟! وحتى يصنع فتنة بينهم، وحتى يحدث قطيعة بينهم!!.

نحن نؤلف بين الأحبة ..ونزيد المحبة بين أهل المحبة، ونزيل الجفا ...

حتى يكون أهل المحبة كلهم في صفا ونقا ووفاء، لكن لا نعكر القلوب بهذه الكلمات التي نهى عنها علام الغيوب ﷺ.

فلا يوجد سالك في طريق الله ﷻ مبتدئ وفيه خلق النميمة، لأن هذه من الأخلاق الذميمة، والتي من مشى عليها فهو من ورثة الشيطان والعياذ بالله ﷻ، يقول فيهم ﷺ:

{ شَرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاوُونَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ }^{٥٧}

آفة نقل الكلام

آفة الآفات في هذا العصر نقل الكلام، لا بأس إذا نقلنا الكلام الحسن، والكلام الحلو، والكلام الذي لا يضر، لكن الكلام الذي يقطع بين الأحبة المؤمن منه بريء وبعيد منه بعد المشرق والمغرب، فلا بد للإنسان أن يعاهد نفسه أن لا ينقل إلا ما يحب أن يسمعه غيره.

فضيلة كتمان الأسرار

ودائماً صدر المؤمن واسع، وأنا أرى أن السالكين الصادقين أطباء بارعين نفسيين لأهل المجتمع أجمعين، فالناس مهمومة وموجوعة من كثرة المشاكل، وتريد من ينصت لها ويسمعها، وتبث له شكواه، وتعرض عليه مشاكلها، وتستشيريه وتستتيره ولا يسمع بذلك أحد، ولن يجدوا ذلك إلا عند الصالحين والصادقين من أتباع الصالحين.

الصالحين والصادقين من أتباعهم شعارهم ((صدور الأحرار قبور الأسرار)) وهذا كمهنة الطب، لكنه طب راقى، طب نفسي، وطب قلبي، وطب روحاني، فأنا أسمع أخي هذا وأهداه، وأسمع أخي هذا واطمأنه، وأسمع أخي هذا وأعطيه رويشة من كتاب الله، واسمع أخي هذا وأعطيه رويشة من كلام سيدنا رسول الله، وأستل الضغينة التي عنده من أخيه أو من غيره، لكن من يعرف بأمره؟ أنا وهو والله عجل، وكانوا يقولون: السر بين اثنين فإذا ذهب إلى ثالث شاع.

لا أخبر زوجتي ولا غيرها، فإني إذا أخبرتها وقلت لها أن لا تخبر أحد، وهي قد تكون غير مسيطرة على نفسها كما ينبغي، لأن السالكات من النساء أقل من القليل، قال ﷺ:

{ كَمَلْ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعٌ }^{٥٨}

فقد تهمس في أذن أمها أو أختها أو ابنتها أو جارتها، وتقول لها لا تخبري أحد، والأخرى نفس الأمر، فيذيع السر.

لكن الرجال غير ذلك، فالسر الذي أسمعته يندفن، ولذلك يأتيني أحدهم ويقول لي لقد قلت لك موضوع كذا، فأقول له: لا أذكر، ذكرني به، لأنني أدفنه بعد سماعه مباشرة، لأن هذه أسرار الرجال، والذي لا يؤتمن على أسرار الرجال في الدنيا كيف يؤتمن على أسرار الواحد المتعال عليه السلام؟! كيف يأتئنه الله على أسرارته؟ وكيف يجعله الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه مستودع أنواره؟!.

إذاً لا بد أن نعاهد أنفسنا أن لا ننقل الكلام خاص أو عام، إلا ما يسر الأنام حتى نفرح وتبيض وجوهنا يوم الزحام؛ يوم العرض على الملك العلام عليه السلام.

رابعاً: الكذب

إذاً هذه الآفات ينبغي أن يكون مبرءاً منها كل المسلمين وليس السالكين فقط، لقوله عليه السلام عندما سأله أحد أصحابه:

{ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَلْ يَزْنِي الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: قَدْ يَكُونُ ذَاكَ، قَالَ: هَلْ يَسْرِقُ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: قَدْ يَكُونُ ذَاكَ، قَالَ: هَلْ يَكْذِبُ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: لَا: ((إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)) }

والله ﷻ عندما نادانا قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة ١١٩) وأرفع المقامات وأعلى الدرجات بعد مقام النبوة مقام الصديقية.

ما الروشنة التي ينال بها المرء إن كان رجل أو امرأة هذا المقام؟ فهناك امرأة قال الله في شأنها ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ (٧٥ المائدة) قال الخبير ﷺ في هذا الوصف:

{ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقَ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا }^{٦٠}

المؤمن دائماً وأبداً صادق القول، حتى في المزاح يقتدي بقول رسول الله ﷺ:

{ إِنِّي لَأَمْزَحُ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا }^{٦١}

لا يبيح لنفسه حتى في المزاح أن يصل إلى الكذب، وكان العرب – سبحانه الله- أكبر وصمة عار يتبرأون منها جميعاً هي الكذب، فإذا كذب الرجل بينهم مرة هزل شأنه، وضاعت هيئته بين العرب جميعاً، فكانوا محافظين على الصدق حتى قبل بعثة الحبيب ﷺ.

حتى أن أبا سفيان عندما استدعاه هرقل عظيم الروم وسأله عن النبي ﷺ، قال بعد هذه المداخلة: لولا أن يؤثر العرب عني كذبة لكذبت في هذا اليوم!! يخاف من الفضيحة أن فلان هذا كذاب، فضيحة عظمية ليس لها علاج.

وطريق الله ﷻ يحتاج إلى الصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في الأحوال، والصدق مع الرجال، والصدق مع كتاب الله، والصدق مع حبيب الله ومصطفاه في كل شأن من شئون الإنسان في هذه الحياة، ليكون مع الصادقين الذين قال فيهم الله: ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ ﴾ (٦٩ النساء) ولذلك لا يكذب المؤمن البتة.

الكذب المباح

وما أبيض من ألوان الكذب التي ذكرها السادة العلماء الأجلاء، وهي الكذب في الحرب لأن الحرب خدعة، أو الكذب في الصلح بين متخاصمين، وهذا الكذب معناه أن يثني عليه بلسان الآخر وإن كان الآخر يذمه، والكذب على زوجته ليرضيها، وقد قلنا سابقاً أن الكذب على الزوجة ليس معناه الكذب في دخله من المال مثلاً، لكن الكذب هنا أن يحاول دائماً أن يستأثر بها فيمدحها، فيقول مثلاً: لا يوجد مثلك، أنت أجمل من رأيت، وأنت كذا وكذا .. كلمات الحب والوداد التي تقرب قلوب النساء، لأنه لو لم يقل لها هذا الكلام فربما تود أن تسمعه من غيره.

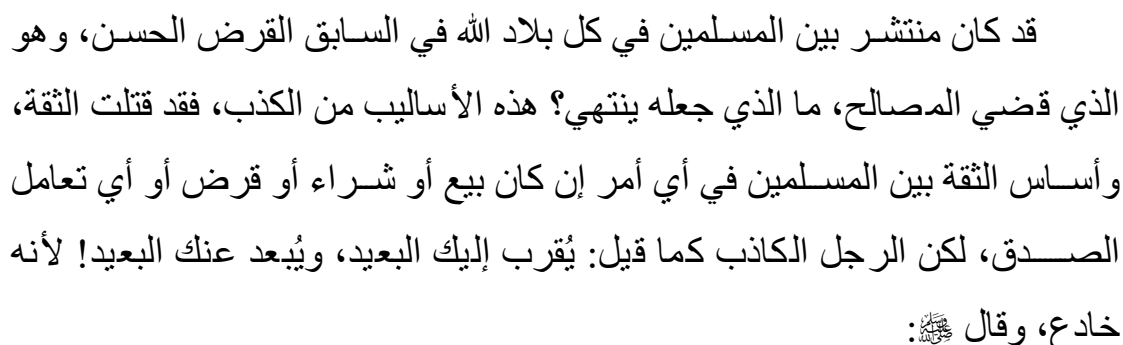

حتى هذه الكذبات قال عنها السادة العلماء الأجلاء أنها لا تكون إلا في الضرورة القصوى التي ليس له باب غيرها، والضرورات تبيح المحظورات، كبعض مدّعين العلم يقولون كلام وينسبونه لرسول الله على أنه حديث، وإذا قيل له: ليس هذا بحديث، فيقول: أعلم ولكني أريد أن أحبب الناس في ذلك!! هل تريد أن تكذب على رسول الله لتحبب الناس في الحديث؟! ألم تسمع حديث رسول الله ﷺ:

{ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ } ٦٢

وبعضهم يكذب على الصالحين ليحقق مصلحة، وهذه آفة منتشرة بين الذين في قلوبهم مرض من مدّعي السلوك في طريق الله ﷻ، يريد مصلحة من أخيه فيقول له: قال لي الشيخ اذهب إلى فلان وقل له كذا وكذا، والشيخ لم يقل له شيء!! لكنه يريد مصلحة له.

ولذلك أنا نوهت كثيراً في هذا الأمر، من يقل لك الشيخ يقول كذا، لا بد أن ترجع إلى الشيخ أولاً، لأن هذه الأمور في المعاملات، كالبعض يريد أن يستدين مبلغاً، فأقول له: ابحث عن يعطيك هذا المبلغ، ولا شأن لي بذلك، فيذهب إلى أحد الأحاباب ويقول له: الشيخ أمرني أن أذهب إليك لتعطيني مبلغ كذا، فيصدقه ويعطيه، وبعد مدة من الزمن يأتييني يقول لي: فلان الذي أرسلته لي أعطيته المبلغ ولم يرد، فأقول له لم يحدث، لماذا لم ترجع لي أولاً؟!.

{ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُوتِمِنَ خَانَ } ٦٣
ولا يوجد منافق سالك في طريق الله ﷻ.

كيف كان يخرج الصالحين من هذه المطبات؟ كما فعل سيدنا رسول الله ﷺ،
وكما فعل سيدنا إبراهيم بشيء اسمه المعاريض، يقول فيها ﷺ:

{ إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكُذْبِ } ٦٤

والمعارض كلمة يقولها المرء تحتل معنيين، فأنا أقصد معنى وهو يفهم معنى آخر، وبذلك أكون غير كذاب، وحتى في المعارض قال العلماء: لا يلجأ الإنسان إليها إلا إذا لم يجد بد منها.

سيدنا إبراهيم دخل مصر وزوجته السيدة سارة كانت أجمل نساء الأرض بعد حواء، وملك مصر كان رجلاً ظالماً، وإذا سمع عن امرأة جميلة يأخذها، فبلغه أعوانه عن السيدة سارة، فأرسل ليأخذها، وكان من عادته أنه إذا كانت المرأة معها زوجها يأخذها، وإذا كانت معها أخوها لا يأخذها، فقال لها إبراهيم أخبريه أنك أختي، هي زوجته ولكنها أيضاً أخته في الدين، فهل هذا كذب؟ لا، ولجأ لذلك للضرورة القصوى.

وأيضاً طلب منه قومه أن يخرج معهم عند أصنامهم في عيدهم فقال لهم: ﴿إِنِّي

سَقِيمٌ﴾ (٨٩ الصافات) سقيم من أفعالهم التي يفعلونها عند الأصنام، فهل هو صادق أم

لا؟ صادق، ولكن الكلام فيه تورية، واضطر لذلك لأن الدعوة كانت في بدايتها وإذا خرج لن يستطيع أن يبلغ رسالة الله ﷻ.

وأيضاً كسّر أصنامهم، فقالوا لم يفعل ذلك إلا إبراهيم لأنه يذكرهم: ﴿قَالُوا

سَمِعْنَا فَنَدُّهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبرَاهِيمُ﴾ (٦٠ الأنبياء) فسألوه: ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِأَهْلِنَا

يَا إِبرَاهِيمُ﴾ (٦١ الأنبياء) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ (الأنبياء)

وأشار بأصبعه الكبير على الصنم الأكبر، هو يقصد أن من فعل ذلك أصبعه أو يده، وهم فهموا أنه يقصد الصنم، لذلك هو لم يكذب، لكن ورى بالكلام للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

إذاً حتى المعاريض لا نأخذها في أي أمر، ولكن نعمل بقول الإمام علي عليه السلام: ((إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجي)).

خامساً: اليمين الكاذبة

والكذب الأشد والأشنع إذا كان في يمين، لأنه يكون يمين زور، واليمين الزور كبيرة من الكبائر تُخَلَّدُ صاحبها في النار إلا إذا تاب عليه العزيز الغفار ﷻ. فلا ينبغي لمؤمن مهما كانت الظروف أن يحلف بالله ﷻ، أو يشهد شهادة كاذباً، فأشد الجرائم في المجتمع سببها شهادة الزور، قال رسول الله ﷺ:

{ أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَسَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ "فَمَا زَالَ يَكْرُرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ" }

أكبر الكبائر قول الزور لأنه يغرر الناس، ويضيع ثقة الناس في بعضهم، لذلك المؤمن لا يقول إلا صدقاً، ولا يشهد إلا حقاً، ولا يشهد إلا ما رأت عيناه، وسمعت أذناه، حتى تكون شهادة حق، ولا يكتم الشهادة لقول الله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة ٢٨٣)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم □

الوصل السابع

مفاتيح كنوز فضل الله

المفتاح الأول:

تركه ما لا يعنيه

المفتاح الثاني:

تطهير القلب

المفتاح الثالث:

الصمت

المفتاح الرابع:

الإكثار من ذكر الله عجل

ذکر اللسان
ذکر القلب
ذکر الجوارح (ذکر العين)
ذکر الأذن
ذکر اللسان
منزلة التاكر لله
ضرورة الورد للمريد
آداب ذکر الله للمتنفرد
آداب التذكر في جماعة
التذكر والتصفية
من كنوز أحاديث التذكر

الوصل السابع:

مفاتيح كنوز فضل الله-

نختم هذه الدروس من آداب المحبين لرب العالمين بوصية جامعة، وهي رoshنة تحتاج إلى العمل لمن يريد تحقيق الأمل، فقديمًا قالوا:

العلم يهتف بالعمل فاعمل تنل كل الأمل
والشيء الذي نعاني منه في هذه الأيام كثرة المتحدثين، وهمجية المستمعين،
وقلة العاملين، وهذا كلام الله ﷻ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾

(٢٤ص) ﴿أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (١٣سبأ).

ولذلك كان بعض الصالحين يحذر كثيرًا مريديه وأحابيه من قولة (مثلي مثل الناس) ومعنى ذلك أنه مثل الأكثرية، ولو نظرنا إلى الأكثرية في كتاب الله نجدها ضالة: ﴿وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١١٦الأنعام).

لكن أهل الله، وأهل فضل الله وكرم الله وعطاء الله: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ وَقَلِيلٌ

مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ (الواقعة) نسأل الله أن نكون منهم أجمعين.

مفاتيح كنوز فضل الله

فهذه الروشتة جامعة:

فمن أراد أن تُفتح له كنوز فضل الله، وأن ينال من الله رِزقاً قريبه وعطاياه، وأن يكون قريباً قريباً قلبياً في مشاهد روحانية مع حبيب الله ومصطفاه؛ عليه أن يعمل بهذه الوصية الجامعة المجموعة في أربع نقاط أو قل أربع مفاتيح في أربع أحاديث لسيدنا رسول الله ﷺ.

المفتاح الأول

تركه ما لا يعنيه

لا يتدخل في شئون غيره،!

ولا يُدخل نفسه في أمر ليس له فيه شأن ...

لأنه مشغول بالله، وقيل: (المشغول لا يُشغل).

والأساس في هذا البند العمل بالقول النبوي:

الشيخ فوزي محمد أبوزيد

آداب المحييين لله

{ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ }^٢

المفتاح الثاني

تطهير القلب

فعليه أن يطهر قلبه - وهو موضع العطايا الإلهية، وسر الاجتباء، وسر الإصطفاء، وسر تنزل عالم النور والضياء والبهاء - من كل ما يشغله عن الله ﷻ: حتى يكون قلبه خالصاً بالكلية لرب البرية سبحانه وتعالى.

وصاحب هذا القلب يقول فيه الله: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٩ الشعراء) سليم

من الحقد والحسد والبغض والكراهة والشح والأثرة والأنانية....!

وكل الصفات الإبليسية والشهوانية والحيوانية التي حذرت منها ونهت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، حتى يصل في هذا إلى مقام:

{ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ }^٣

المفتاح الثالث

الصمت

إذا تناول هذا الدواء!

ي غ ه ع غ ق

غ ق ه ع ق

الكتاب المنال المطبوع

الوصول السابع: مفاتيح كنوز فضل الله (٢٥١) ج٢

ثم زاد وتعاطى هذا الدواء فإنه - إن كان صادقاً - سيصل إلى مقام يجد فيه نفسه صامتاً لا يتكلم إلا للضرورات!

ولذلك كان بعض الصالحين يقول:

إذا رأيت بعض المريدين يكثر من الكلام فلا تبعاً به لأنه لا يرجى منه نفع!

فالطريق إلى الله ﷻ يحتاج - على الأقل - إلى العمل بقوله ﷻ:

{ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ }^٤

وعندما سُئِلَ ﷺ عن علامة النجاة لمن أراد أن ينجو من ظلمات هذه الدنيا ومضائق هذه الحياة، فقال ﷺ:

{ مَنْ صَمَتَ، نَجَا }^٥

نجا من المطالبات، أو المحاسبات!!

أو الغفلات، فإذا وقع في غيبة أو نسيمة أو سب أو شتم أو لعن أو غيره كان عليه مطالبات، وإذا تحدث حديثاً ولو لغواً كان من أهل الغفلات، ولكن طالب الله ﷻ وطالب رضاه يبخل أن يخرج من فيه كلمة واحدة لا تكون موجهة لحضرة الله ﷻ، أو ينال بها على الأقل رضاه سبحانه وتعالى.

آداب المحييين لله

الشيخ فوزي محمد أبوزيد

فأصمت دأب العارفين، وسلوك المتقين، وحال السالكين المستقيمين الذين
يرجون فضل رب العالمين ﷺ.

المفتاح الرابع:

الإكثار من ذكر الله ﷻ

وذكر الله ﷻ؛ الكلام فيه والحديث عنه لا نستطيع أن نوفيه وقته في هذا القدر
القليل، ولكن حسبنا أن نقف مع بعض الآيات القرآنية التي وصفت ذكر الله ﷻ، الذي
طالب به الصادقين من عباده الصالحين.

قال الله تعالى:

﴿ فَادْكُرُونِيْ أَدْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ (٥٢ البقرة) هذه الآية توضح أن الذكر

ذكران، ذكر بالقلب، وذكر بالقلب مع الجوارح، ولا شأن لنا بذكر اللسان لأنهم قالوا:
(ذكر اللسان حسنات) وأهل القربات يريدون الذكر الذي ينالون به القربات والنفحات
والعطاءات من الله ﷻ.

فقد كان الأكابر من القوم كسيدي أحمد البدوي ﷺ، وهو الذي يقول فيه تلميذه
النجيب سيدي عبد العال: خدمت سيدي أحمد البدوي أربعين عاماً فما وجدته غفل عن
ذكر الله طرفة عين.

كان يقول هذا الرجل: (ذكر اللسان شقشقة) ذكر اللسان ستأخذ عليه حسنات، ولا بد منه لأهل البدايات، لكن لا أقف عنده إن أردت أن أصل إلى العنايات في النهايات، أبدأ به لكن لا بد أن أشرك معه القلب والجنان حتى يُثمر ويُعطي الإنسان ما يتمناه من حضرة الرحمن ﷻ.

إذاً هناك:

ذكر للسان...

وهناك ذكر للقلب

وهناك ذكر للقلب مع الجوارح.

ذكر اللسان

ذكر اللسان هو المحدد في سُنَّة النبي العدنان، وفي كلام الله ﷻ ووصاياه في القرآن! ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ (١٣٠ طه) هناك وقت محدد، ويقول فيه الله في الحديث القدسي:

{ ابْنِ آدَمَ، اذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا }^٦

وهناك ذكر محدد بعد الصلاة، يقول فيه ﷺ:

{ مَنْ سَبَّحَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَخَتَمَ الْمِائَةَ بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ }^٧

فهذا ذكر اللسان، وهو محدد بوقت، أو محدد بصيغة، كقول النبي ﷺ:

{ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ }^٨

كل ذلك وأشباهه وأمثاله هو ذكر للسان: كالذكر عند الخروج من المنزل، والذكر عند الدخول للمنزل، والذكر عن بدء الطعام، والذكر عقب الإنتهاء من الطعام، والذكر عند هبوب الريح، والذكر عند نزول المطر، والذكر عند ركوب الدابة أو المواصلّة في السفر، والذكر عند دخول المسجد، والذكر عند الخروج من المسجد ... وغير ذلك.

هذه الأذكار جمعناها في كتابنا (أذكار الأبرار) جمعنا فيه الأذكار الواردة عن رسول الله ﷺ، وهذه لا بد منها في البداية حتى يتولى الله ﷻ العبد في النهاية، ويُذَكِّرْهُ بها على الدوام، فلا ينساها نفساً ولا أقل.

ذكر القلب

أما ذكر القلب فلا يكون إلا بعد صفاء القلب من كل الشوائب الدنيوية، والعلائق الإنسانية، وإلا سيكون ذكر في الأمور التي ذكرناها، لأن ذكر القلب الحقيقي التفكير والتدبر: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ (٢٠٥ الأعراف) كيف تذكره في نفسك؟

تتدبر في آيات الله ﷻ التي في نفسك، لأن الله ﷻ قال: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

وَالْأَصَالِ﴾ (٢٠٥ الأعراف) إذا: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٢١ الذاريات) وفي القراءة

الأخرى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَهُ﴾.

إذا ذكر القلب الأصلي التفكير، ولكن التفكير بعد صفاء القلب، واستنارته بنور الله ﷻ.

إذا كان التفكير في وعد الله ﷻ ونعيمه، فهذا يؤدي إلى مقام الرجاء.

وإذا كان التفكير في وعيد الله ﷻ وعذابه فسيؤدي إلى مقام الخوف: ﴿وَلِمَنْ

خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (٤٦ الرحمن).

وإذا كان التفكير في الأسماء الإلهية، والصفات الربانية التي تهيم على الكون عاليه ودانيه؛ فإن الكون كله مسير بسر الأسماء والصفات، فهذا الذكر يهدي الإنسان إلى معرفة الأسماء والصفات، أو إلى المعرفة، وبدايتها معرفة أسماء الله وصفاته جل وعلا.

كلها أفكار دينية من القرآن الكريم، ومن سُنَّة النبي العظيم، وليس فيها أفكار دنيوية، لأن القلب طهر، ولا يفكر إلا في الجنة ودرجاتها، أو في الآخرة وأهوالها، أو في النار وعذابها، أو في صفات الله ﷻ، وإما أن يفكر في حضرة الذات والقرب منها، وكيف يحظى بالتجليات؟ وكيف يشهد المشاهد التي فيها مكاشفات ومعينات؟ وكيف يحظى بالملاطفات والموانسات؟ فهذا هو الفكر الحقيقي الذي هو: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (البقرة ١٥٢).

وذكر الله ﷻ للعبد في هذا المقام؛ أن يحقق له المرام، يريد من الله كذا فيحقق الله له ما يريد، وهذا ذكر الله في هذا المقام.

﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (البقرة ١٥٢) الشكر لا يكون إلا بالجوارح التي

خلقها الله في الإنسان: ﴿أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (١٣ سبأ) الشكر عمل.

وكي تكون الجوارح شاكرة لله لا بد أن يكون القلب حاضر مع الجوارح في العمل التي تعمله لله جل في علاه، لكن إذا عملت الجوارح بدون حضور القلب، فيكون الإنسان في غفلة عن القريب عَلَيْهِ.

ذكر الجوارح (ذكر العين)

وذكر الجوارح يختلف باختلاف الأعضاء:

فذكر العين بأن ينظر بها إلى آيات الله: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

﴾ (١٠١ يونس) ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

(٦ق) فيكون ذكر العين النظر في آيات الله الكونية، وآيات الله القرآنية مع التدبر في معانيها العلية.

هذه آيات، وهذه آيات!!!

آيات تحتاج إلى تفكر، وآيات تحتاج إلى تدبر، فإذا قرأ القرآن يتدبر: ﴿أَفَلَا

يَتَذَكَّرُونَ أَلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (٢٤ محمد)

وإذا نظر في السماوات وفي الأرض وفيما حوله وفي نفسه تفكر؛ فكر بيقين: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١٩١ آل عمران) الفكر هنا يحتوي على فكرة يعقبا نظرة يعقبا عبدة: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ (٢ الحشر).

ولذلك عندما يتفكر في خلق السماوات والأرض يصل إلى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (١٩١ آل عمران).

ذكر الأذن

وذكر الأذن في هذا الحال سماع تسبيح الكائنات:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (٤٤ الإسراء) فيكشف الله ﷻ القناع عن الأسماع، ويزيل منها الوقر: ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ (٢٥ الأنعام) فتنتفح آذان القلب فيسمع كل الكائنات مسبحة لله ﷻ، ليس بلسان الحال كما يقول بعض الصالحين، وإنما بلسان فصيح يسمعه كَمَلُ العارفين.

يقول سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله في كتابه (مصباح الأرواح ومفتاح الفلاح في الذكر وكيفية السلوك):

ثم وصلت إلى حال رأيت كل ما فيّ يذكر الله عز وجل وأسمعه بصوت فصيح، فالشعر يذكر، والأذان تذكر، والعين تذكر، واليد تذكر، والأرجل تذكر، وكل أعضائي تذكر الله بذكر فصيح.

وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلاً لذلك مع أصحابه الكرام واضحاً جلياً، يحكي ذلك سيدنا أبو ذر رضي الله عنه فيقول:

{ إِنِّي لَشَاهدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَلَقَةٍ وَفِي يَدِهِ حَصِيَّاتٌ فَسَبَّحَنَ فِي يَدِهِ، وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ

وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، يَسْمَعُ تَسْبِيحَهُمْ مِنْ فِي الْحَلَقَةِ، ثُمَّ دَفَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ،

فَسَبَّحَنَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَسْمَعُ تَسْبِيحَهُنَّ مِنْ فِي الْحَلَقَةِ، ثُمَّ دَفَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ،

فَسَبَّحَنَ فِي يَدِهِ يَسْمَعُ تَسْبِيحَهُنَّ مِنْ فِي الْحَلَقَةِ، ثُمَّ دَفَعَهُنَّ إِلَى عُثْمَانَ فَسَبَّحَنَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ

دَفَعَهُنَّ إِلَيْنَا فَلَمْ يُسَبِّحَنَّ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا }^٩

لكن مع هؤلاء الذين انفعلوا مع الله ﷻ سمعهم الكل، يقول في ذلك الإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه:

نغمات تسبيح الكيان يصغى لها قلبي يزيد
قلبي لدى التسبيح يصغى وجَد المؤلَّه من فصيح
والكيان هو الجسم، وخمرته التي تسكره سماع تسبيح هذا الكيان، والتسبيح
بلسان فصيح، وليس بلسان الحال لكن بلسان القال.

فيسمع كل ما حوله يُسبح الله، وكل ما فيه يُسبح الله، ويردد قول الله:
﴿يَجِبَالُ أُوبَى مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ (١٠ سبأ) وأُوبَى أي رددى معه، فسيدنا داوود كان ينشد
مزاميره في مناجاة الله، وكانت تردد خلفه الجبال والطيور والوحوش في مناجاته لربه
جل وعلا: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (٤٤ الإسراء).

إذاً ذكر الأذن سماع تسبيح الكائنات، فالأذن إذا صفت، والأذن إذا طهرت،
والأذن إذا صغت تسمع تسبيح الكائنات.

ما حالنا نحن؟ هناك آذان لاغية، وهناك آذان صاغية، وهناك آذان واعية،
فالآذان اللاغية تسمع كلام الدنيا الفاني من أهل الدنيا الدنية، وتعيش في اللهو.

وأما الأذان الصاغية فهي التي تصغى إلى أصوات الكائنات وهي تسبح خالق الأرض والسموات.

وأما الأذان الواعية فهي التي فنت عن الكل، وأصبحت تعي كلام من يقول للشيء كن فيكون: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (٣٧ق) في مقام المشاهدة والمعاينة.

الأذن اللاغية تجالس أهل اللغو وأهل الباطل، وهذه تحتاج إلى خطة تحذير، فمن أراد أن يُحَقِّقَ له الشفاء، ويُشْفَى من كل داء، فليحذر من مجالسة أهل الدنيا وأهل الحظ والهوى، ولا يُجالس إلا الصالحين والصادقين: ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٦٨ الأنعام).

إذا حفظ نفسه من هذه المجالس وأصبح لا يجالس إلا الصالحين والصادقين وأهل الاستقامة وأهل الإخلاص، عدته أحوالهم؛ فأحوال الطريق يا أهل الطريق معظمها عدوى على التحقيق، منحة أو منة من رجل صالح أو رجل صديق يعطيها لك عطية من الله ﷻ، وهي التي توصل إلى هذه الأحوال، لكن المهم أن تستقيم على المنهج القويم الذي يصفه لك الحكيم.

لكن إذا مشيت على هواك، وتريد أن يتحقق لك هناك، فلا يكون، يقول الإمام أبو العزائم رحمه الله وأرضاه متكلماً بلسان الحضرة فيقول:

تريد أن ترى حسنى	بلا حرب شديد؛ لا يكون
فمن رام الوصال إلى	أصفيه وفي هذا فتون
تمسك إن أردت القرب	بسنة أحمد فهو الأمين

الحرب مع النفس وليس مع الغير، ولذلك لا بد من مجاهدة نفسك، فأفة الأحابب أنه يريد أن يصل إلى ما يبتغيه وما يتمناه بدون جهاد!! هل هناك جيش سيحقق النصر بدون جهاد؟! لا، كذلك أنت فيك جيش، جيش الحق الذي فيك، وهو القلب، والفؤاد، والسر، والخفا، والأخفى، والروح، والعقل، وقوات الباطل التي فيك وهي النفس الأمارة، والنفس الإبليسية، والنفس الحيوانية، والنفس الشهوانية، وأرض المعركة هي طور سيناء وهي القلب، فالكل يريد أن يسيطر على دائرة القلب.

في جيش للهدى، وفي جيش للردى، فإذا انتصر الحق فيك على الباطل فكل يومك يوم بدر، وكل ليلك ليل قدر.

فلا بد من المعركة بداخلك، وجهاد النفس، فإذا جاهد الإنسان نفسه وجالس الصالحين يرزقه الله ﷻ الصفاء واليقين، فلن يسمع بأذنه الطينية، ولكن يسمع بأذنه القلبية، فتصبح أذن صاغية تصغي لأصوات الكائنات، وأصوات الأعضاء الموجودة فيه، والكل يسبح لحضرة باريء الأرض والسموات ﷻ، وهذه من يسمعها فإنه يسمع موسيقى شجية ليس لها نظير ولا مثيل ولا شبيه في عالم الوجود.

فإذا فني عن ذلك ستظهر الأذن الواعية وهي أذن الروح، وقد أذن له الله ﷻ بالفتوح، فيسمع القرآن إما من الحبيب، وإما من المتكلم به ﷻ: ﴿أَوَلَقِيَ السَّمْعَ﴾

ألقى السمع لله، يسمعه من حضرته جل في علاه ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (٣٧ق) في مقام الشهادة، ولكل حقيقة أذن، فهناك أذن القلب، وأذن الروح، وأذن السر .. وغيرهم من الحقائق.

ذكر اللسان

أما ذكر اللسان فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة بالطريقة الصحيحة، وتخفيف الأعباء عن الأحبة، ومواساة المنكوبين، وإرشاد الضالين، وتلاوة القرآن، ودراسة العلم، وأن يكون رطباً بذكر الله تعالى .. وهذه بدايته.

فإذا حُلَّتْ عقدته تكلم مع الأحباء، فيتكلم مع الملائكة: ﴿ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٣٠ فصل الح

فإذا طاب واستطاب تكلم مع الحق ﷻ إما مكافحة وهذا هو المقام الأعلى، وإما من وراء حجاب وهذا هو المقام الأدنى.

ومن وراء حجاب لها معنى عندنا: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ

وَرَأْيٍ حِجَابٍ ﴾ (٥١ الشورى) فالبشرية هي الحجاب، فطالما أنك في البشرية وفي الحياة

الإنسانية فلا تستطيع أعضاءك سماع كلمات الحق ﷻ.

لا بد أن يُدرك الجبل إذا تجلّى ربه عليه: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ وموسى إشارة إلى القلب: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤٣ الأعراف)

{ لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى يَوْمَ الطُّورِ كَلَّمَهُ بِغَيْرِ الْكَلَامِ الَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ يَوْمَ نَادَاهُ، فَقَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ هَذَا كَلَامُكَ الَّذِي كَلَّمْتَنِي بِهِ؟ قَالَ: يَا مُوسَى إِنَّمَا كَلَّمْتِكَ بِقُوَّةِ عَشْرَةِ آلَافِ لِسَانٍ، وَلِي قُوَّةُ الْأَلْسُنِ كُلِّهَا وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا: يَا مُوسَى صِفْ لَنَا كَلَامَ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى أَصْوَاتِ الصَّوَاعِقِ الَّتِي تَصِلُ فِي أَجْلِ حُلَاوَةِ سَمْعَتُمُوهُ فَذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْهُ وَلَيْسَ بِهِ }

صار كله سمعاً... { كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ }^{١١} كل الأعضاء تسمع إذا كان

الكلام كلام الله وعجل.

وهذا كلام أهل التحقيق لا يعرفه ولا يشعر به إلا غريق في بحار التحقيق، فإن ذقت ما ذاقوا عرفت ما عرفوا.

وهذا الذي به الإشارة إلى قول الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾

(١٤١ الأحزاب)، وكثيراً أي بالجوارح مع القلب، فالجوارح كلها تذكر الله مع القلب، اليد تذكر، والرجل تذكر، والأنف يذكر، والبطن تذكر، والفرج يذكر، والكل يذكر الله عز وجل بذكر صحيح متبعاً في ذلك النهج القويم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم الرءوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكر الأنف ظهور الحي النافع في كل نفس ...

وذكر البطن أن تتغذى بقليل من الحلال الخالص

وذكر اليد دفع الأذى ونصرة المظلوم، والبسط بالعطية للفقراء، والجهاد في سبيل الله

وذكر القلب مداومة مراقبة الله تعالى، واستمرار رعاية أحكامه، واستحضار عظمته العالية، وعقده على كمال التوحيد والحب الخالص

وذكر الفرج التدبر فيما أودعه الله فيه من عمارة الكون، وحفظه من معصية الله تعالى، وذكر الرجلين الصبر على الشدائد في الجهاد، وسرعة إغاثة الملهوف.

منزلة الناكر لله

وهذا الأمر أشار إليه رسول الله ﷺ بحديث بسيط ، ونضعه في الروشته، ويا ليتنا نعيه، قال ﷺ:

{ لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبَ الْقَاسِي }^{١٢}

أنت تريد أن تتكلم، فإذا كنت رجل عاقل ووجدت نفراً من العوام يتحدثون، ولفت نظرك مجيء رجل من الوجهاء، فمن تختار لتتكلم معه، العوام أم الرجل العظيم الوجيه؟ لا شك مع الرجل العظيم الوجيه، فما بالك إذا كان رب العزة يقول لك:

{ أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي }^{١٣}

هذا الحديث يجعل الصالحين والسالكين يفرون من الخلق، فأنا عندما كنت طالباً كنت أسافر، وكان يسافر معي كثير من أحبابي من بلدي، وأثناء ذهابي لمحطة القطار كنت إذا رأيت نفراً منهم يسبقوني أتأخر، وإذا رأيت نفراً يتأخروني أسرع، لماذا؟ حتى لا أترك الكلام مع الله وأتكلم مع الناس!. ويقول الله أيضاً:

{ أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ }^{١٤}

معه بتأييده ولطفه ورحمته وعنايته واستجابته ونصرته .. معه بكل المعاني التي لا تخطر إلا على قلب إلى ربه داني، ومفارق بالكلية للفاني، فكيف لإنسان أن يتحدث مع خلق الله ويترك ذكر الله؟! ولذلك كانت هذه سيما الصالحين.

مى غ ه غ ق
عى غ غ ق ط ه ق ع غ غ ع ه ن غ ق
لى ع ه ن ع غ ق

وحتى أتباع الطريق، كان الواحد منهم أثناء سيره لا يترك التسبيح، وإذا كلمه أحد يرد عليه بحساب، حتى لا يتعطل عن ورده، وكانوا يسمونه صاحب طريق، أو من أبناء الطريق، فكانت علامة ابن الطريق الذكر الدائم لله ﷻ.

ضرورة الورد للمريض

ولا بد أن يكون له ورد حتى يلتزم به، لأن النفس تحتاج إلى ذلك، لأنك لو تركتها على حريتها فإنها ستتحلل من كل شيء، لكن لا بد من إلزامها بورد، لذلك كان الصالحون يلزمون أنفسهم بأن يُصلي على النبي مثلاً كل يوم ألف مرة، ويستغفر خمسمائة مرة، ويسبح كذا مرة، ويختم القرآن كل عدة أيام مرة ... لماذا؟ لأن النفس تحتاج إلى الجهاد، فإذا تركتها لهواها فإنك ستقرأ في أول يوم جزء مثلاً، وفي اليوم الثاني ستقرأ سورة صغيرة، وبعد عدة أيام ستوقف عن الورد.

لكن النفس تحتاج إلى الالتزام، مثل الطب، فهل هناك طبيب يكتب دواءً لمريض ويتركه يأخذه حسب هواه؟! لا !!!

ولكن يعطيه جرعات بمواعيدها حتى يتم الشفاء.

إذاً الذكر الموصّل وليس الذكر المَحْصِل، فالذكر المحصل يُحصّل حسنات، لكن الذكر الموصّل لا بد أن آخذه من رجل واصل والتزم به، وألزم نفسي به، ولا يحاسبني إلا أنا، فإذا احتجت لأحد يحاسبني فلا أصلح لطريق القوم:

حاسب ضميرك والحظن واعكف على باب الصفا
إذا حاسبت نفسي فسأعكف على باب الصفا، وخلفه الحبيب المصطفى مباشرة،
والإمام أبو العزائم عليه السلام وأرضاه ذكر لنا عبارة غريبة فقال: ((إن نفساً لا تُقَوِّم إلا
بالشدة حيوانية، وإن نفساً لا تُقَوِّم إلا بالمدارة طفيلية)) لكن أنت الذي تبدأ بنفسك،
فالصالحون لا يريدون منك شيء إن كان دنيوي أو غيره، ولكن أنت الذي تحتاجهم،
فيجب أن تبحث عن الطبيب وتلتزم حتى تُحقق المراد، وتفوز بالقرب والوداد،
وتحظى بنظرات الرشاد من سيد العباد عليه السلام.

فلا بد أن يكون للإنسان ذكر، وهذا الذكر يكون له ورد، يمشي عليه، بحيث أنه
يشغل وقته كله مع مولاه، إلا الضرورات التي لا غنى عنها، إن كان سعيًا لمعاشه،
أو قضاءً لمصالح نفسه، أو قضاءً لمصالح أهله، هذه الضرورة لا بد منها، ويحرص
كما قال الإمام أبو العزائم:

إلا الضرورة فالإباحة إن دعت فيها الضرورة فاطلبنها من معين

يطلبها من الحلال الصافي حتى يظل منوراً بذكر الله عز وجل.

آداب ذكر الله للهنقره

إذا أخذ الورد وأراد أن يذكر الله، فلا بد له من آداب الصالحين، فلا بد أن يكون متوضئاً، ويجلس في مكان طاهر، ويكون وجهه للقبلة، ويتطيب، ويكون المكان بعيداً عن تشويش الخلائق، وبعيد عن سماع الأصوات كالتلفزيون وما شابهه، ويبدأ بما تيسر من القرآن ولو حتى الفاتحة، ويستحضر صورة شيخه في قلبه حتى يأتيه المدد من رسول الله مباشرة عن طريق شيخه، ويذكر الله ﷻ، فإذا انتهى من الذكر يختم بالفواتح لنفسه وللصالحين الذين يتبع منهجهم، ويغمض عيونه لحظات حتى ترد عليه الواردات الإلهية.

آداب الذكر في جماعة

لكن إذا كنا في جماعة:

فنقرأ في البداية ما تيسر من القرآن.

ثم الصلوات، أو نقرأ على الأقل الفاتحة والإخلاص ثلاث مرات والمعوذتين

...

ثم نبدأ الذكر، والذكر يكون في مكان بعيد عن الغوغاء، فلا يصلح في الموالد، ونصطف حلقات لأن النبي ﷺ قال فيها:

{ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ }^{١٥}

ونضع أصابعنا في أصابع بعضنا حتى تسري الروح فينا كلنا، وننطق إسم الجلالة بعبارة فصيحة، لا فيها تحريف، ولا فيها التواء، وكذا لو نطقنا أي إسم من اسماء الله ننطقه بنطق فصيح صحيح، وإذا ذكرنا بإسم (الله) فاللسان يقول (الله) والقلب يردد معه صفة من صفات الله، فمثلاً اللسان يقول في الملاً (الله) والقلب يقول حى، أو اللسان يقول (الله) والقلب يقول قيوم، أو اللسان يقول (الله) والقلب يقول حفيظ أو وكيل أو شهيد أو أي إسم من أسماء الله ﷻ.

إذا انتهى الذكر نختم بـ (لا إله إلا الله) ونجلس لنسمع ما تيسر من آيات كتاب الله، والذي يقرأ لا بد أن يكون حكيماً، وكذلك المنشد، فإذا كنا في مكان عام فيأتي بالقصائد التي فيها كلام عام؛ عن الصلاة أو الجنة أو الذكر، حتى لا يُصعّب على الآخرين، وكذلك القارئ يستحسن له أن يأتي بآيات البشريات، فليس من الحكمة أن يقرأ بعد الذكر بسورة القارعة، فنحن في روضة من رياض الجنة فيجب أن تبشرنا بالجنة، ويقرأ ما تيسر، فلا يطيل في القراءة.

إذا كان هناك بعض الأحبة يريد أن يلقي مما أفاض عليه الله من العلم فلا مانع،
على أن لا يترك الإخوان حتى يملوا لقوله ﷺ:

{ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمِلُ حَتَّى تَمْلُوا } ١٦

وكان شيخنا الشيخ محمد علي سلامة رحمته الله يقول دائماً:

(لأن نتركهم راغبين خير من أن يتركونا زاهدين).

وبعد ذلك إذا كان هناك بعض الأحبة ينشد ما تيسر حتى يُرَوِّحَ النفوس، ثم نختم بالفواتح وننصرف.

الذكر والخصية

ذكر الله هو الدواء الوحيد الذي ذكره الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عليه لظهرة القلوب
وتصفيتها، قال ﷺ:

{ الْقَلْبُ يَصْدُأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا جَلَاؤُهُ؟ قَالَ: تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى }^{١٧}

وفي رواية أخرى:

{ إِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدًّا كَصَدِّ الْحَدِيدِ وَجَلَاؤُهَا الْاسْتِغْفَارُ }^{١٨}

وفي رواية أخرى:

{ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ، كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا جَلَاؤُهَا؟ قَالَ: كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ }^{١٩}

كم علاج؟

أربعة:

الذكر، والاستغفار، وتذكر الموت، وتلاوة القرآن، فكل حديث يُعطي معنى.

ما الذي يؤدي إلى صدأ القلب؟

الغفلة عن ذكر الله، أو الوقوع في الذنب، فإذا غفل عن ذكر الله يصدأ القلب، وإذا وقع في الذنب فكما قال ﷺ:

{ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ ، صُقِلَ قَلْبُهُ ، فَإِنْ زَادَ زَادَتْ ، فَذَلِكَ الرَّأْيُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ٢٠ {

فعلاج الغفلة الذكر.

وعلاج الذنوب الاستغفار!

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (١٣٣ الأنفال)

إذاً لا يوجد شيء يُصفي القلب ويُطهره لله عَجَّلْ إِلَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَجَّلْ.

من كنوز أحاديث الذكر

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال:

{ إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمَى الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ } ٢١
عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالضَّحَّاكِ، كِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ:

{ سئل رسول الله ﷺ: أي المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله، قال: فأَيُ الجَنَازَةِ خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله، قال: فأَيُ الجهاد خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله، قال: فأَيُ الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله، قيل: فأَيُ المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله، قيل: فأَيُ العواد خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله، قال: أبو بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ذهبَ الذَّاكِرُونَ اللهُ بِالْخَيْرِ كُلِّهِ، قَالَ: وَمِنْهَا الذِّكْرُ بَعْدَ الْغَدَاةِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالذِّكْرُ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ } ٢٢

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

{ مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَيَخِلَ بِأَمَالٍ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبْنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ، فَلْيَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ } ٢٣

وعن معاذ بن جبل قال:

{ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ } ٢٤

{ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ

مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ،

ى غ ن
ى غ غ ه غ
ى غ ن ه غ

وَيُضْرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ
وَيُضْرَبُ لَكُمْ مِنْ إِنْشَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرُ لَكُمْ مَنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ

وَيُضْرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى {

{ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه: مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنَ ذِكْرِ اللَّهِ } ٢٥

{ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ } ٢٦

{ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ

اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ، وَيَخْتَضِبَ دَمًا، لَكَانَ الذَّاكِرُ

لِلَّهِ كَثِيرًا أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً } ٢٧

نسأل الله ﷻ أن يجعلنا من عباده الذاكرين الفاكرين الحاضرين، وأن ينظر إلينا
ويجعلنا من الذين إذا ذكروه ذكرهم، وإذا استغفروه غفر لهم، وإذا شكروه زادهم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم □

ى غ ه
ى غ ه
ى غ ه ع

الوصل الثامن

آداب المؤمنين في سورة الحجرات

التثبت عند سماع الأقاويل

أثر النبوة

الإيمان وزينته

الصلح والإصلاح

أخوة المؤمنين

النهي عن السخرية

اللمز والتنايز وعاقبتهما

اجتناب الظن السيئ

التجسس والتجسس

تحریم القیبة

ميزان التكريم الإلهي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ
لَعَنَ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ إِلَّا يَمُنَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٢﴾ فَضَلَّأَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣﴾
وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ط فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا آلِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَبْغَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ط وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦﴾
يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ط وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا
يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٨﴾﴾

الوصل الثامن

آداب المؤمنين في سورة الحجرات

آيات سورة الحجرات هي الآيات التي لو تحققت في أي مجتمع من المجتمعات صلح جميع أهله، وأصلح الله ﷻ لهم جميع أعمالهم ...

آيات الحجرات آيات الآداب العالية، والأخلاق الراقية، والمعاملات السامية التي يرجو الله ﷻ أن يكون عليها عباده المؤمنين في كل وقت وحين، منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله ﷻ الأرض ومن عليها.

هذه الآيات في غاية الأهمية لكل من أراد إصلاح أحواله الدنيوية، وأن يرتقي في المواطن العلية، وفي المنازل الجنانية، وفي الدرجات الوهبية عند الحضرة الإلهية، ولذلك يحرص الصالحون أجمعون على تطبيقها عملاً وحالاً وسلوكاً، لا قولاً فقط.

التثبیت عند سماع الأقاويل

أول هذه الآيات هو خطاب للمؤمنين:

﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَسْئَلُكُمْ ۖ ﴾ (الحجرات)

الخطاب للمؤمنين، غير أن الله ﷻ حذّر المؤمنين تحذيراً شديداً، ووصف نفر منهم بوصف لا يتحمّله بشر: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ والفسق يكون للكافرين والمشركين الخارجين عن طاعة رب العالمين ﷻ، تشنيعاً لهذا العمل، وحتى يعلم المؤمنون شدة وقعه عند الله فلا يقتربوا منه من بعيد أو من قريب لشناعته.... وشدة وقعه عند الله.

وسبب نزول هذه الآيات أن رجلاً من المسلمين كان أخو سيدنا عثمان بن عفان ﷺ من أمه، وكان يسمى الوليد بن عقبة، أسلم في عام الفتح، وبعد إسلامه هاجر إلى المدينة، وجاء قوم من قبيلة خزاعة، وكانوا مسلمين بايعوا النبي ﷺ، واتفق زعيمهم على أن يجمع له الزكاة ممن عنده، على أن يبعث له النبي ﷺ عاملاً من عنده ليأخذ نصيب رسول الله ﷺ في هذه الزكاة، فأرسل إليهم ﷺ الوليد بن عقبة.

والوليد كان قد قتل منهم رجلاً في الجاهلية، فخشى منهم، وحدثته نفسه بهذا الإثم، لأنهم ربما يريدون أن يقتصوا لقتيلهم ويأخذوا بثأره، وهم عندما علموا بأن رسول الله ﷺ قادماً عليهم خرجوا لاستقباله، فظن ووهمت له نفسه أنهم خرجوا للقبض عليه وقتله، فرجع، وذهب إلى رسول الله ﷺ وقال: إن القوم امتنعوا عن دفع الزكاة وهموا بقتلي.

وهناك روايات بعد ذلك فيما حدث بعد هذه الحادثة، منها أن القوم عندما رجع ظنوا أن رسول الله ﷺ غير راض عنهم فأرسل باستدعاءه، فخرجوا إلى المدينة لاسترضاء رسول الله ﷺ، وهذا من سلامة نيتهم، وذهبوا إلى رسول الله ﷺ وقالوا: أنت أرسلت تطلب عودة رسولك، فهل قصرنا في أمرنا؟ هل فعلنا شيئاً لا يرضيك؟ فقال ﷺ: أنتم الذين منعتم الزكاة، وهمتم بقتله، فأقسموا بالله أنهم ما نكثوا عهده، وأنهم جمعوا الزكاة، وأنهم خرجوا لاستقباله، وأنهم يحافظون على طاعة الله ﷻ، فنزلت هذه الآيات: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ وفي قراءة أخرى "فتثبتوا" لا بد أن تثبت من أي كلام يُقال لك.

فقد يُقال لك بحسن نية، ولكن يصادف في قلبك همماً غير طيبة، فتتحول النية إلى نية سوء، وقد يكون الذي ينقل الكلام يفهمه فهماً خاصاً غير ما يقصده قائلوه، ولذا لا بد للإنسان أن يتروى، وأن يتثبت، وأن يتيقن، وأن يتأكد من أي كلام تسمعه أذناه، أو يُلقى إليه في أي وقت أو أي حين.

وأظن أن من جملة الآفات في زمننا هذا؛ هذه الآفة الغريبة والعجيبة وهي نقل الكلام.

وهناك رواية أخرى: أنه عندما رجع الوليد جهز النبي ﷺ خالد بن الوليد ومعه رجال وأمره أن يذهب إليهم ويغزوهم لأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة وهُمُّوا بقتل رسوله، لكن سيدنا رسول الله ﷺ كان حكيماً، فقال له: إذا ذهبت إليهم فاصبر حتى تراهم عند الصلاة، فإذا استمعت الأذان ووجدتهم يقيموا الصلاة فلا تهجم عليهم، واعلم أنهم مؤمنون، فذهب سيدنا خالد، فاستمع إلى الأذان، ودخل عليهم ووجدهم يؤدون الصلاة، ووجدهم قد جهزوا الزكاة ليعطوها له، لأنه عامل رسول الله ﷺ.

فحذر الله ﷻ من هذا الأمر، ومن هذه الفتنة، وبيَّن عاقبتها: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.

ثم بيَّن الله ﷻ لهم حقيقة مرة كيف غابت عنهم؟! ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ كيف يسمح إنسان لنفسه أن يكذب ويعلم أن بين ظهرانيها رسول الله، ورسول الله يأتيه الغيب من الله ﷻ في وقته وحينه؟! وهذا أمر غريب وعجيب.

ولذلك تذكر كتب التاريخ:

أن الوليد بن عقبة هذا ولأه عثمان بن عفان إمارة البصرة عندما كان أميراً للمؤمنين، فذهب ليصلي الصبح بأهل البصرة وكان شارباً للخمر، فصلى بهم الصبح أربعاً، وبعد أن سلم قال: إن شئتم أزيدكم، فشكوه إلى عثمان فعزله.

وكان ممن أصدر النبي أمراً لأصحابه بقتلهم في فتح مكة، لتطاوله على
الحضرة المحمدية، إلا أن عثمان تدخل وحماه لصلة القرابة التي بينهما.

والأمر في القرآن لا يخص شخص !!

وإنما هذه الصفة تخص من يقوم بهذا العمل، لا نستطيع أن نقول الوليد لأنه
صحابي وإن كان هو سبب نزول الآيات، لكن هذا الوصف الإلهي لمن تكون فيه هذه
الصفة، ويقوم بهذا العمل في أي زمان أو مكان، مع عدم وقوعها في أصحاب النبي
العدنان ﷺ.

أثر النبوة

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ ونحن جماعة المؤمنين وإن كنا بعد عصر النبوة
إلا أن الله ﷻ أبقى فينا أثراً من نبوة حبيبه ومصطفاه ﷺ، فقد جعل في قلب المؤمن إذا
اتقى الله، وارتقى بتقواه إلى درجات القرب من الله ملكٌ يلهمه ويسدده: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (٢٠١ الأعراف) قال ﷻ:

{ ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعن جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك ! لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. » ثم فسره فآخبر: « أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن {

فجعل لكل مؤمن واعظاً من الله في قلبه ... أو ملكاً يُلهم الإنسان لفعل الخير، ويحضه على البر، ويحثه على العمل الصالح إن استمع إليه، فإن لم يُصغِ إليه بآذان قلبه، واستمع إلى وساوس الشيطان تحركت الجوارح نحو الجانب الآخر الذي فيه غضب حضرة الرحمن ﷻ.

لكن المؤمن إذا استقام على طاعة الله، ورزقه الله في قلبه خشيته، والخوف من
حضرته وخالص تقواه، برز في داخله داعي الإلهام الذي يقول فيه الله: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ

يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال ٢٩) هذا الفرقان يقول فيه ﷺ:

{ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ }^٣

وفي رواية أخرى:

{ احْذَرُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وَيَنْطِقُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ }^٤

فَمَلَكُ الْإِلَهَامِ إِذَا أُعْطِينَا لَهُ مَجَالٌ يَكُونُ بِمَثَابَةِ مَنْبِهِ يَنْبِهِ الْإِنْسَانُ عِنْدَ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِهِ، فَيَعْرِفُ طَرِيقَ الْخَيْرِ فَيَتَّبِعُهُ، وَيَعْرِفُ الشَّرَّ فَيَجْتَنِبُهُ، وَيَعْرِفُ الْحَسْنَ فَيَمْشِي فِيهِ، وَيَعْرِفُ السَّيِّئَ فَيَتْرَكُهُ، وَهَكَذَا: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ

فِي النَّاسِ﴾ (١٢٢ الأنعام).

﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾ لو ترك الإنسان مَلَكُ الْإِلَهَامِ الذي يسدده،

وَاسْتَمَعَ إِلَى مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ وَسَاوِسٍ، وَمَا يَصْدُرُ فِي صَدْرِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَوَاجِسٍ، سَيَصِيبُهُ الْعَنْتُ، وَالْعَنْتُ يَعْنِي الْمَشَقَّةَ الْبَالِغَةَ، وَمَعْظَمُ مَشَاكِلِ النَّاسِ فِي عَصْرِنَا سَبَبُهَا هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، الْاسْتِجَابَةُ إِلَى وَسَاوِسِ النَّفْسِ، أَوْ هَوَاجِسِ الشَّيْطَانِ.

٣ غ ه غ ع غ ق ق

٤ غ ن ه ن ق

وهو اجس الشيطان ووساوس النفس تجول في صدر الإنسان، ولكنها – من فضل الله – لا تدخل في قلوب أهل الإيمان، لأن الله حفظ قلوبهم سر قوله ﷻ: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿١﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (الناس) لكن لا يصل إلى القلوب.

الإيمان وزينته

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ عرّفنا الله ﷻ بتعريفه أن الإيمان فضل من الله ﷻ ومنة علينا جماعة المؤمنين، لا بمهارة منا، ولا بشيء قدمناه، ولا بعمل عملناه، وإنما هو محض فضل من حضرة الله، فأدخلنا الله بمَنِّه في قوله: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ (٢٢ المجادلة).

﴿وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ زَيَّنَ الإيمان في قلوبنا، وزينة الإيمان الخوف من الله، والخشوع بين يدي الله، وخشية الله في السر والعلانية، والحضور الدائم مع حضرة الله، والإخلاص في أي عمل يقدمه المرء لله جل في علاه ... كل هذه زينة يزين الله ﷻ بها القلوب.

ولا يكون العبد عبد محبوب إلا إذا زينّه الله ﷻ بهذه الزينة التي أشار إليها وقال فيها: ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٣١ الأعراف) فقه منها قوم (خذوا زينتكم) أي طهروا ثيابكم، وضعوا عطرهم، وادخلوا بهذه الشاكلة على حضرة الله، لكن لو دخل الإنسان في الصلاة وطهر ثوبه وكواه، وملاً جسده بأفخر العطور المصنوعة في هذه الحياة، وقلبه مشغول بالكلية عن مولاه، هل يفوز في هذه الصلاة بالفلاح الذي قال فيه الله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (المؤمنون)؟!.

لكن الزينة التي نأخذها هي التي ينظر إليها الله، فالزينة التي ذكرناها للخلق، والزينة التي يحبها الله هي التي يقول فيها ﷻ:

{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ }^٥
وفهم الصالحون من قول الحبيب:

{ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى اللَّهِ الْبَيَاضُ }^٦

أن الله يحب القلب الذي ليس فيه شائبة، وليس فيه غل، ولا حقد، ولا حرص، ولا كره، ولا شيء من ذلك، وإنما خالصاً مخلصاً لله ﷻ، نقي تقي، قال ﷻ:

٥ ه ع غ
٦ غ غ كق

{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَ الْغَنَى الْخَفَى } ٧

فالزينة التي نرتديها عندما نهم لملاقاة الله، أو مناجاة الله الصفاء والنقاء والخشوع والخشية والحضور والإقبال والإخبات والتمسكن والتذلل والافتقار إلى الله عَلَيْهِ السَّلَام... تلکم هي بعض الزينات التي يلبسها الصالحون ليقابلوا الله عَلَيْهِ السَّلَام فيرضى عنهم الله عَلَيْهِ السَّلَام.

﴿ وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مسعود رضي الله عنه: ((لا قوه للعبد على طاعة الله إلا بتوقيفه ومعاونته، ولا طاقة للعبد بالبعد عن معصية الله إلا بحفظه وَعَلَيْهِ وصيانته)).

هو الذي يتولانا بولايته، ويرعانا برعايته، فيُكرِّه إلينا الأعمال التي تؤدي إلى الكفر، والأوصاف التي تؤدي إلى الفسوق، والأحوال التي تؤدي إلى العصيان، ليدخلنا عَلَيْهِ السَّلَامُ، ونطمع أن نكون من المخاطبين بقول الرحمن: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرّٰشِدُونَ﴾ الذين أرشدهم الرحمن بخير الأقوال، وأفضل الأعمال في حضرة ذي الجلال والإكرام عَلَيْهِ السَّلَامُ.

كل ذلك: ﴿ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ﴾ تفضل من حضرة الله، وامتنان من حضرة الله، وإنعام من حضرة الله على عباد الله الصالحين، لأن الله ﷻ أحبهم فقرَّبهم إلى حضرته، وجَمَّلهم بجمال أهل محبته، نسأل الله ﷻ أن نكون منهم أجمعين.

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ الله ﷻ عليم بخفايا الصدور، وعلیم بغيب السرائر، حكيم في كل أحواله، وأفعاله، وأقداره، وتصرفاته، وعلينا جميعاً أن نُسلم له في قضاءه وقدره، وخيره وشره ﷻ.

الصلح والإصلاح

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ وهناك قراءة أخرى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلْتَا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ :

وأصل هذه الآية أن الرسول ﷺ كان لا يسكن عن الدعوة إلى الله طرفة عين ولا أقل، وكان لا ينتظر الناس حتى تذهب إليه في بيته أو في مسجده المبارك، بل يغشى الناس في أنديتهم ومنتدياتهم ومجالسهم، ويركب ما تيسر، ولا يشترط ركوبة معينة أو محددة، مزخرفة أو مزركشة أو ما شابه ذلك، وأحياناً كان يمشي على قدميه، المهم أن يقضي وقته كله في الدعوة إلى الله جل في علاه.

فركب سيدنا رسول الله ﷺ حماره، وذهب لِيُبَلِّغَ دعوة الله ﷻ، وكان عندما يمشي في المدينة، وكلما وجد قوماً يجلسون في موضع عَرَجَ إليهم ووعظهم ودعاهم إلى الله ﷻ، وهذا حال رسول الله.

وينبغي أن يكون على ذلك حال الدعاة الصادقين أجمعين، لا ينتظر الناس تأتية إلى المسجد، ولكن يغشى الناس في أماكن تجمعها، وخير دروس رمضان بعد صلاة العصر تكون في الأماكن التي يجتمع فيها الناس خارج بيوتهم ليتبادلون أطراف الحديث، فأجلس معهم وأمسك بدفة الحديث، وأجعل الحديث عن الصيام، أو عن القيام، أو عن تلاوة القرآن، أو عن ذكر الله، أو عن أي شيء نافع، ولا أكثر عليهم، ثم أتركهم وأذهب إلى غيرهم.

ونحن نحتاج إلى مثل هؤلاء الرجال الذين يقومون بهذه المهمة، نحتاج إلى الداعي الذي يرجو من دعوته وجه مولاه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ

صَلِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣٣ فصلت).

فراى النبي ﷺ عبد الله بن أبي جالساً في نفر من الأنصار، وهم قديماً الأوس والخزرج، فكان نفر من هؤلاء، ونفر من هؤلاء جالسون يتحدثون، فعرج عليهم النبي ﷺ وحدثهم، لكن عبد الله بن أبي كان في نفسه شيء من النبي والنبوة، ولذلك كان رجال الأنصار الأكابر يقولون للنبي: يا رسول الله اصبر عليه فأنت قد سلبت تاجه، فقد دخلت المدينة ونحن قد صنعنا له التاج لنجعله ملكاً على المدينة.

فقد كان بين الأوس والخزرج حروب كثيرة، وقبل الرسالة مباشرة اجتمعوا واتفقوا على أن يجمعوا أمرهم واختاروا عبد الله بن أبي ليكون ملكاً عليهم، وصنعوا له التاج!!!!

ولكن جاء رسول الله، فظل هذا الرجل في صدره شيء من رسول الله، لأنه منع عنه الملك الدنيوي الذي كان حريصاً عليه ويتمناه.

وبعد أن انتهى رسول الله ﷺ من حديثه قال عبد الله بن أبي: أيها الرجل إن ما تقول حق، ولكن ارجع إلى مكانك، ومن أراد أن يستمع إليك فليأتك، ومن لم يرد فلا، ومشى الحبيب ﷺ، فثار سيدنا عبد الله بن رواحة، وثار معه قومه، وقام الطائفتين على بعضهما بالجريد، وبسعف النخيل، وبالنعال، فرجع النبي ﷺ وأصلح بينهما، فنزل قول الله ﷻ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾.

وانظر إلى كلام رب العالمين، الطائفتين من المؤمنين، لذلك إياك أن تُكفر أحد، ولذلك عندما سُئل الإمام علي عليه السلام وكرّم الله وجهه عن الخوارج عندما قاتلوه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فرّوا، قالوا: أمشركون هم؟ قال: من الشرك نفروا، قالوا: بم تصفهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا.

فماذا علينا؟ ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ لا ننتظر أن ننتدب للصالح، وهذا حال لو طُبق

كما أراد الله ما بقيت مشكلة في مجتمعات المسلمين كلها، وهذا ما رأيناه ونحن صغار في قرانا، كان إذا حدثت مشكلة بين عائلتين في شارع أو في البلدة لم ينم أهل الشارع أو أهل البلدة حتى يُصلحوهما، وللأسف لا يوجد الآن مثل ذلك، فالكل يقول لا شأن لي، وكأنهم غير مسلمين، وهذا أمر يتعارض مع صريح القرآن، وسُنّة النبي العدنان ﷺ.

إذا حدث خلاف بين مسلمين، أو بين طائفتين، لا أنتظر حتى ينتدبوني لأصلح بينهما، لكن ينبغي أن أتحرك فوراً، وأستعين بمن شئت من المسلمين معي، لنقضي على هذه الفتنة في مهدها، لأن أمرها يكون سهلاً، ولو تركناها لاستفحل الأمر، وتعذر العلاج، هذه العبادة يقول فيها ﷺ:

﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ﴾ ما واجبنا؟ ﴿ فَقَاتِلُوا آلَئِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ وهذه مشروعية الحرب التي نخوضها ضد هؤلاء الذي يُقَتِّلُونَ المسلمين كداعش وغيرهم، لأنهم لم يستجيبوا للنصح ولا للصلح، وإنما تَمَادَوْا في غِيهِم وضلالهم، وروعوا المسلمين، وقَتَّلُوا المؤمنين، فتطبيقاً لأمر الله: ﴿ فَقَاتِلُوا آلَئِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ حتى ترجع إلى شرع الله، وإلى كتاب الله، وإلى هدي رسول الله، ﴿ فَإِنْ فَاءَتْ ﴾ أي رجعت: ﴿ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

والمقسطين هنا يعني العادلين، لأن كلمة مقسط في اللغة العربية تؤدي للمعنى وضده، فمقسط تعني عادل وظالم أيضاً، والذي يُفرق بين المعنيين سياق الكلام، قال ﷺ:

{ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ }^٩

يقصد العادلين في كل أحوالهم، وفي كل أفعالهم.

أخوة المؤمنين

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ دعانا الله

ﷻ إلى تحقيق الأخوة بين جميع المسلمين، وأن نُصلح جميع المسلمين، ولا نخص طائفة منهم دون طائفة، لنُحقق كلام رب العالمين، والذي لا يستجيب يُحذره حضرة النبي ﷺ فيقول فيه:

{ مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلاً، فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ، مُحَقّاً كَانَ أَوْ مُبْطِلاً، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ }^{١٠}

ومتتصلاً أي معتذراً، فإذا جاءك أخوك واعتذر وتأسف ورغب في الصفح والعفو، لماذا لا تعفو عنه؟! ولماذا لا تصفح عنه؟! ولماذا تركب رأسك؟! وكان المؤمنون الأولون الذين لحقناهم داخلون في قول الحبيب:

{ الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ }^{١١}

لكن وجدنا المؤمنين في هذا الزمان وقد تهادوا في الغي، وتهادوا في العصيان، فإذا دعوته لينصلح مع فلان، يرفض، وقد يقول: إلى أن أموت لا أريد أن أعرفه، ولا يعرفني، ولو كان سبب دخولي الجنة فلا أريد هذه الجنة!! لماذا هذا الكلام؟! لكن المؤمن دائماً أهل عفو، وأهل صفح: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ

اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٢٢ النور).

وضرب الله لنا مثلاً بالصدیق الأعظم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن خالته مسطح، كان يطعمه ويكسوه ويُنْفِقُ عليه، ورغم ذلك هو الذي أشاع حادثة الإفك ونشرها في المدينة، فانظر إلى جزاء الإحسان، فقال أبو بكر: لا أنفق عليه بعد ذلك، فأنزل الله ﷻ: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٢٢ النور)

فقرأها عليه حضرة النبي فقال: بلى يا رب، ورد عليه نفقته وزادها، ورد عليه كسوته، ورد عليه كل ما كان يعطيه له طمعاً في مرضاة الله، رغم الأذى البالغ في زوجة النبي التقية الطاهرة النقية، واتهمها في أعز ما يتهم به إنسان امرأة صالحة، ومع ذلك عفا عنه.

هل هناك في المجتمع كله ما يضاهي هذه الفعلة؟ أبدأ والله، والدنيا كلها لا تساوي نقيراً ولا قطميراً ولا قليلاً ولا كثيراً، قال ﷺ:

{ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَادَى مُنَادٌ: أَيُّنَ أَهْلِ الْفَضْلِ؟ فَيَقُومُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيرٌ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ سَرَّاعًا، فَتَلْقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُونَ: إِنَّا رَأَيْنَاكُمْ سَرَّاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلِ، فَيَقُولُونَ: وَمَا فَضْلُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا إِذْ ظَلَمْنَا صَبْرًا، وَإِذَا أَسِيءَ إِلَيْنَا عَفْوًا، وَإِذَا جَهِلَ عَلَيْنَا حِلْمًا، فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَنُعَمِّ أَجْرُ الْعَامِلِينَ }^{١٢}

فأول طائفة ستدخل الجنة أهل العفو، وأهل الصفح، ولذلك يجب علينا أن نعفو عن ظلمنا، وأن نصلح إخواننا، ونعاهد بعضنا أن نكون في أنقي قلوب، وفي أنقى صدور، وفي صفاء دائم مع حضرة الغفور ﷻ.

النهي عن السحرية

﴿يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ نزلت في

وفد تميم حين سخرُوا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب لما رأوا من رثاثة حالهم
وتقشفهم وهم أهل الصفة الذين قال الله فيهم ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

﴾ (٢٧٣ البقرة) ، و ﴿قَوْمٍ﴾ أي رجال ، ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ ، أي لا يحتقر أحد

أحداً فلعل من يَحْتَقِر يكون عند الله أعلى وأجل ممن احتقره، فينبغي للإنسان ألا يسخر
بأخيه في الدين بل ولا أحد من خلق الله فلعله يكون أخلص ضميراً وأتقى قلباً ممن
سخر به، ولقد بلغ بالسلف الصالح هذا الأمر حتى قال بعضهم : "لو رأيت رجلاً
يرضع عنزاً فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل ما صنع" ، وقال عبدالله بن مسعود
: {البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً}

﴿وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ﴾ قال أنس: "نزلت في صفية بنت حي

{ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : بَلَغَ صَفِيَّةٌ أَنَّ حَفْصَةَ ، قَالَتْ لَهَا : ابْنَةُ يَهُودِيٍّ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ : ﷺ : " وَمَا يُبْكِيكَ ؟ " ، قَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَةُ : إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : " إِنَّكَ لَابْنَةُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّ عَمَّكَ لِنَبِيٍّ ، وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِيٍّ ، فَبِمَ تَفْخَرُ عَلَيْكَ ؟ " ، ثُمَّ قَالَ ﷺ : " اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ {

وذكر النساء لمزيد الإيضاح والتبيين ولدفع توهم أن هذا النهي خاص بالرجال.

اللمز والتناييز وعاقبتيهما

﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ اللمز في الأصل الإشارة بالعين ونحوها، والمعنى (ولا

تعيبوا فتعابوا) وذلك لأن الإنسان إذا عاب غيره عابه ذلك الغير، فيكون قد عاب الشخص نفسه، وهناك معنى آخر أن المؤمنين كشخص واحد فمن عاب غيره كأنه عاب نفسه ومن هذا المعنى قول الإمام الشافعي رحمه الله:

إذا شئت أن تحيا سعيدا من الردى وحظك موفور وعرضك صين
لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن
وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين
فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتّي هي أحسن

﴿ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾

السيد فوزي محمد أبو زيد

{ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَنِي سَلَمَةَ } وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَنْقَابِ ﴿سُورَةُ الْحَجَرَاتِ آيَةُ ١١﴾، قَالَ:

بِالْأَسْمِ ، فَيَقَالُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَهْ ، فَإِنَّهُ يُغَضِبُ مِنْ هَذَا الْأَسْمِ فَتَزِلُّ وَلَا تَتَأَيَّزُوا

ومن ذلك أيضاً الشتم :

كقول الإنسان لأخيه يا كلب أو يا حمار ونحو ذلك، فالمراد إذاً بالألقاب كل ما يكرهه المخاطب، وأما الألقاب التي صارت كالأعلام لأصحابها كالأعمش والأعرج وما أشبه ذلك فلا بأس بها إذا لم يكرهها المدعو بها ، وأما الألقاب التي تشعر بالمدح فلا تكره كما قيل لأبي بكر : "عتيق" ولعمر : "الفاروق" ولعثمان : "ذوالنورين" ولعلي : "أبو تراب" ولخالد : "سيف الله" ونحو ذلك.

﴿ بئسَ الْآسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَنِ ﴾ أي الإثم المذكور للسخرية واللمز والتنابز،

فهو وإن كان صغيرة إلا أنه لخروجه عن الطاعة يصير كبيرة يفسق بها: ﴿ فَأُولَئِكَ

هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾ أي الضارون لأنفسهم بمعاصيهم ومخالفتهم.

اجتناب الظن السيئ

﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ نهى الله تعالى

المؤمن أن يظن بأخيه المؤمن شراً كأن يسمع من أخيه المسلم كلاماً لا يريد به سوءاً أو يدخل مدخلاً لا يريد به سوءاً ، فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءاً لأن بعض الفعل قد يكون في الصورة قبيحاً وفي نفس الأمر لا يكون كذلك لجواز أن يكون فاعله ساهياً ويكون الرائي مخطئاً، فأما أهل السوء والفسق المتجاهرين بذلك فلنا أن نظن فيهم مثل الذي يظهر منهم.

وقيل أن هذه الآية نزلت في رجلين اغتابا رفيقهما وذلك أن رسول الله ﷺ كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين لخدمتهما ويتقدمهما إلى المنزل، ويهيئ لهما ما يصلحهما من الطعام والشراب:

{ فضم سلمان إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عينه فنام، ولم يهيء لهما شيئاً فلما قدما قال له: "ما صنعت شيئاً؟ قال: لا غلبتني عينا، قال له: انطلق إلى رسول الله فاطلب لنا منه طعاماً، فجاء سلمان إلى رسول الله ﷺ فسأله طعاماً فقال رسول الله: "انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له: إن كان عنده فضل طعام وإدام فليعطك، وكان أسامة خازن طعام رسول الله ﷺ وعلى رحله فأتاه فقال: "ما عندي شيء" فرجع سلمان إليهما فأخبرهما فقالا: كان عند أسامة ولكن بخل، فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً فلما رجع قالوا: لو بعثناك إلى بئر سمحة لغار ماؤها ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله فلما جاءا إلى رسول الله قال لهما: "ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟" قالوا: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً، قال: "ظلمتما بأكل لحم سلمان وأسامه" فنزلت الآية {١٥}.

وجملة ﴿كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ في الآية تشير إلى أنه ينبغي الاحتياط والتأمل في كل

ظن خوف أن يقع في منهى عنه، قال سفيان الثوري: "الظن ظنان أحدهما إثم وهو أن يظن ويتكلم به والآخر ليس بإثم وهو أن يظن ولا يتكلم به".

التجسس والتجسس

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وقرئ شذوذاً بالحاء "ولا تحسسوا" ، التجسس يكون في الشر

ويكون بالبحث عما يكتُم عنك، والتجسس يكون في الخير أو في طلب الأخبار والبحث عنها، والآية تنهى عن تتبع عورات المسلمين لأن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.

تعريم القبية

﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ أي لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه،

والغيبة في كتاب الله على ثلاثة أوجه: "الغيبة والإفك والبهتان"

فأما الغيبة: فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه.

وأما الإفك: فهو أن تقول فيه ما بلغك عنه.

وأما البهتان: فهو أن تقول فيه ما ليس فيه.

وهذا في قوله سبحانه:

﴿أَتُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ ، وفي هذا إشارة إلى

أن عرض الإنسان المسلم كلحمه ودمه. فإن الإنسان يتألم قلبه من قرض عرضه كما يتألم جسمه من قطع لحمه، فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم الإنسان فكذلك لا يحسن منه قرض عرضه أخيه الإنسان.

وذكر الله المؤمنين بعقابه في الإغتياب بتخويفهم منه بقوله

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ ولفرط رحمته ﷻ فتح لهم مع ذلك باب التوبة واسعاً لمن يندم على

ما فعل ويرجع إليه

فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ أي يقبل التوبة للتائبين ويرحم النادمين.

ميزان التكريم الإلهي

﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ وهما آدم وحواء، قال ﷺ: {كُلُّكُمْ لَأَدَمَ وَحَوَّاءَ كَطَفٍّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ} ^٨ ط ه ن ه ! {النَّاسُ وَلَدُ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ} ^٩

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ﴾ ، فالافتخار بالمحمود إنما يكون على أهل الكفر

بترك الشرك والتمسك بالإسلام وشعائره، وأعزكم عند الله أكثركم تقوى فهي سبب
رفعة القدر في الدنيا والآخرة ولم يكن أكثركم مالاً ولا جاهاً ولا أحسنكم صورة ولا
غير ذلك من الأمور التي تفنى.

وأكد ذلك عز شأنه في قوله سبحانه ... ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴾ :

أي يعلم ظواهركم ﴿ خَيْر ﴾ أي يعلم بواطنكم فلا يخفى عليه شيء لا في

الصدور ولا في القلوب ولا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم □

وصل العتَم

نصائج

لحفظ روابط الأخوة الإيمانية

الشورى فى الإسلام

منهج العيب

اجتناب سوء الظن

آداب المحييين لله

الشيخ فوزي محمد أبوزيد

وصل الغتام

نصائح لعقظ روابط الأخوة الإيمانية-

الشورى في الإسلام

الذي نحن متفقون عليه هو كتاب الله، والذي يقول فيه الله: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (٣٨ الشورى) فمعنى الشورى هي الإجماع الذي يجتمع عليه أكبر عدد من الجماعة، وهو الذي نسير عليه، حتى ولو كنت أنا القائد.

سيدنا رسول الله في غزوة أحد كان له رأي، وأصحابه كان لهم رأي، والقرآن نزل على رأي أصحابه؛ ليعلمنا. فألمي الوحيد الذي أريد أن يسير عليه الأحاب هو الشورى، فكثير من الأحاب يسير على الدكتاتورية، وكل شخص يريد أن يكون دكتاتورًا إن كان في منزله أو مع إخوانه، يريد أن تكون كلمته (سمعنا وأطعنا) فقط ولو كانت خطأ، ولو اعترض أحد تكون مشكلة المشاكل ويعلم عليه الحرب

يغ جى ذىء نى م نىخ تىخ نى تىخ

الكتاب نزل المطبع
وصل الغتام : نصائح لعقظ روابط الأخوة الإيمانية (٣١٠) جى

لِمَ كل هذا؟! أهكذا كان الإسلام؟! الإسلام ليس كذلك، لكن الإسلام
(سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) (٢٨٥ البقرة) سمعنا وأطعنا الله ورسوله، لكن نحن مع بعضنا البعض

يكون: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (٣٨ الشورى).

ما معني الشورى؟ هو أن تعرض الرأي على الجماعة بشفافية، وكل شخص
نعطي له فرصة؛ لكي يعبر عن وجهة نظره، والذي يتفق عليه أكبر عدد من
الحاضرين؛ نسير عليه؛ لأن يد الله مع الجماعة ... هذا هو المفروض أن أكون عليه،
سواء في منزلي أو في عملي أو بين الأحباب، لكن كل شخص يسير على رأيه، ولا
يستمع لي أو لغيري، يسمع كلام الأميرة التي بداخله؛ نفسه، هؤلاء قد يقول أحدهم لك
سمعنا، وبعد ذلك يشاور نفسه وتقول له: لا، بل كذا، فيسير على رأيه على الفور، ولا
يرجع لك مرة أخرى، ولذلك مصيبة السالكين وغيرهم، الهوى، والهوى من النفس،
لكن الإنسان لو طبق مبدأ الشورى؛ يرتاح.

فانظر إلي الرجل الصالح الذي يقول: ((لو استشار آدم الملائكة ما خرج من
الجنة)) لماذا خرج من الجنة؟ لأنه لم يشاور الملائكة، لكنه لو استشار الملائكة لدلته
على الصواب، وما كان خرج من الجنة، ولا اقترب من الشجرة، لكنه سمع نصيحة
أحد اعتقد أنه من الملائكة، وهو إبليس.

فالذي يوفقه الله يأخذ بمبدأ الشورى، وفي منازلنا نعلّم أولادنا، ما رأيك يا بني، أو يا بنيّتي؟ ولا استهزئ به، لكي يخرجوا مكوّنين على الشورى الإسلامية.

الرجل يريد أن يكون في المنزل لا أحد له رأي معه، لا زوجة ولا أولاد ولا أي شخص، يقول كذا وهي النهائية وبذلك يصنع مشاكل ليس لها حد، يظن أن ذلك هو الرجولة، يفرض كلامه عليهم وتكون مثل حد السيف، وهذا كان في الزمن الماضي فهل ذلك يجوز في هذا الزمان؟! لا يجوز في هذا الزمان.

فكان في الماضي مثل العبيد، لكن نحن الآن أحرار، لا نستطيع أن نرغم أحدًا،
فكان الرجل يقول لابنته ستتزوجين فلانًا ولم تره ولم تعرفه ولا تراه إلا يوم زفافها،
وهل هذا يصلح الآن؟! فما الأصح؟ الذي كان أم الموجود الآن؟ الآن طبعًا، فقد ذهب
شباب إلي النبي ﷺ وقال له إني خطبت فلانة، فقال له النبي: { هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا }؟
قَالَ: لَا. قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا } ٢

وفي رواية أخرى: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنْ فِي عَيْنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا، قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا " } ٣، فقد كانت تحدث مشاكل بسبب هذا الامر، يعقد قرانه على واحدة، ويأتون له بواحدة أخرى عند زفافه، كأختها أو غيرها، لكن ما يحدث في هذه الآونة التي نحن فيها هو الأصح في ظل زيادة العلم والثقافة، وهذا هو رأي الإسلام! لا بد أن يكون عنده وعندها رضا: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (٢٥٦ البقرة) فالزواج من

الدين، ولا يجوز فيه الإكراه، فكانت الناس تحطم شخصية الناس، فلا يوجد لهم أي كلمة، وقد يرون الخطأ ولا يستطيعون التحدث، وهذا ليس من الإسلام، فقد ذهبت فتاة لرسول الله فقالت: { أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا، وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ: لَا نِكَاحَ لَهُ، أَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ } ٤، لنرى كيف جرأ رسول الله ﷺ النساء، وقد سألت امرأة رسول الله ﷺ عن غسل المحيض، فأجابها النبي ﷺ، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها:

{ نَعَمَ النِّسَاءُ، نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ } °

الدين الحرية، فلا يجوز أن يكون فلان هو لفلانة، فمن الذي قال هذا؟! أين الدين في ذلك؟! هذه عبودية نعوذ بالله ﷻ منها، وقد رأيت بنفسي، قال رجل لابنه: ستتزوج فلانة، فقال الابن لأبيه: ليس لي رغبة فيها، والابن مثقف وهي أمية، فقال له: إن لم تتزوجها أنت سأتزوجها أنا على أمك، فماذا يفعل الابن؟! تزوجها بغير رضا نفس، هل هذا يجوز في هذا العصر؟! لا.

نحن الآن فهمنا الدين الفهم الصحيح، وهؤلاء لم يفهموا الدين الفهم الصحيح، فهم يسيرون على قوانين الحَجَرِ الجاهلية، ولذلك يوجد أحباب لنا كثير ومتقفون ولديهم وظائف محترمة، لكن تعامله مع أهل بيته دون المستوى، فيقول: أنا رأيت أبي وأمي هكذا!! ما شأنك بهذا؟! هؤلاء في زمن، وأنت في زمن آخر، وقال سيدنا علي (ع) : ((لَا تَحْمَلُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى أَخْلَاقِكُمْ فَإِنَّ لَهُمْ زَمَانَ غَيْرَ زَمَانِكُمْ)).

فعلى سبيل المثال أمك كانت على الدوام في المنزل، ولا يوجد لها أي مصلحة إلا المنزل، لكن زوجتك قد تكون موظفة، وأنت تريدها أن تعمل في المنزل كما كانت أمك تفعل تماماً، ولا تريد أن تساعدك، بل تقول: الرجل عندنا لا يفعل هذا، فماذا تصنع هي؟! ... كانت أمك ليس لها شأن بدراسة الأولاد، أما الزوجة تريد أن تنتهي من المنزل، وتدرس لأولادها وإلا فلن يتعلموا، والرجل ليس له شأن بهذا أيضاً، فهل ذلك يجوز؟! فيجب على الإنسان أن يراعي كل هذه الظروف والاختلافات.

منهج الحبيب

فما المنهج الذي نسير عليه؟ نسير كما كان النبي ﷺ وصحبه الكرام، وكان هذا رجلاً عصرياً تجد له في كل عصر ثوباً يلبسه، فلا بد أن يسير على هذه الأمور.

ابني قبل البلوغ يجب أن أصاحبه، فهل تجوز الأوامر والنواهي في هذا الزمان؟ لا، فالأولاد يريدون الحب فيحبونك، صاحبه وتعامل معه كأنه رجل، في كل موضوع أجمعهم وأقول لهم: ما رأيكم في هذا الأمر؟ مع أنني أعلم أن الرأي الصواب كذا، لكني لا بد أن أمرّهم، وهذا تدريب عملي، ولذلك نجد أن الإبن كبر وتزوج ولا يوجد عنده أي خبرة في الحياة، فمن أين يأخذ الخبرة؟ ليست في المدرسة، لكن يأخذها من أبيه ومن أمه ومن الذين حوله.

لكن إذا تكلم الابن ينهره الأب، ويقول كيف تتكلم وأنا موجود؟ وأنت ليس لك كلمة، فهذا مثل نظام الجاهلية الأولى، فيسكت، وهذا يحطم شخصيته مع زملائه في التعامل في كل مكان، لكن يجب أن تربي شخصيته، فما أساسها؟ أساسها: ﴿وَأْمُرْهُمْ

شُورَى﴾ (٣٨ الشورى).

إبنك أخذ الإعدادية، فأقول له ما رغبتك؟ أتريد أن تدخل ثانوي عام أم مدرسة صناعة أم مدرسة زراعة أم مدرسة تدريب مهني؟ فقل لي الذي تريده وأنا سأنفذه، فهذه حياتك ولك الحرية، فيقول: فما رأيك يا أبت؟ فهو مهذب، فيقول الأب: أنا رأيي كذا، لكن الذي تقول عليه سأنفذه لك.

بعد ذلك الزواج، إن كان للولد أو للبنات، أوجد أحد يأكل شيئاً لا يريده؟! لا، فلماذا تؤكلها طوال عمرها رجلاً لا تريده؟ هل ذلك يجوز؟! فبذلك ربما - والعياذ بالله - تذهب إلي طريق آخر، ومن السبب؟ أنت.

فلو كان هناك مبدأ شورى من البداية؛ سيأتي ليستشيرني، لكني عندما أغلق الطريق فلن يستشيرني، بل يذهب إلي أصحابه يستشيرهم، ويأتي الأحباب ويقولون: ابني يفعل كذا وكذا وعندما أريد شيئاً منه أذهب إلي أصحابه لكي أقنعه أو أبلغه ما أريد، فما الذي يجعلني أدخل من هذا الطريق البعيد! وأحكي لكم قصة حدثت.

ذهب شاب يريد خطبة فتاة، فأرسلت له رسالة وقالت: أنا درست في كذا وتوظفت، وكلما يأتي شخص لخطبتي أبي يرفض لراتبه، إلي أن وصل سني إلي تسع وعشرين سنة، وهو يصر على رأيه فماذا أفعل؟ هربت، وعندما هربت، لم أجد أمامي غير طريق المعصية، وهربت إلي دولة أخرى وظللت أمارس الخطيئة، ورجعت ودخلت إلي بلدي سرًا واستأجرت شقة وأحضرت بفتيات يعملن معي في ذلك، فمن السبب في هذا؟ أبوها، فمن أجل المال يبيع كل شيء، فلو أردنا أن نسير على المنهج الإسلامي، فهذا هو الطريق الصحيح الذي نتكلم فيه: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (١٥٩ آل عمران) التربية أولاً على الحرية، يقول رأيه وأنا أصححه له وأسمع منه، فإذا قال رأيه خطأ فلا أتزمت، وهذا الذي أريده، فأنا أريد أن يخرج الذي بداخله لي أنا، بدلاً من أن يخرج له للآخرين، ويدلونهم على الخطأ، لكن أنا لن أدله إلا على الصحيح.

السيد فوزي محمد أبو زيد

احسان سوو الوطن

غ ظ ط ه ف ظ غ غاء م ط ن

وقال ﷺ في الحديث الآخر:

أرأيت بعينك؟ أ يوجد دليل مادي ملموس؟ فإن وجد، أترك الظن على الفور، لأن شياطين الإنس والجن إذا جدوا رجلاً موفقاً في طريق الله؛ فيدخلون مع الأحبة عن طريق سوء الظن.

فمثلاً، ماذا يعمل هذا؟ لا بد أن يكون له مكتب! لابد أن يكون له منافع، وهذا الكلام لا يسلم منه أحد، فهذه سنة الله في الأرض، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

وأنا شخصياً لم أسلم من هذا الأمر فقد قيل: لماذا يذهب إلي بلاد الصعيد، وغيرها؟ فهو يأتي من هناك بحقائب مملوءة بالمال، وأنا لم أر هذه الحقائب.

فهذا نظام الناس، والمصيبة العظمى هي عندما يستجيب له الذين معك أو بعضهم، فالشياطين يقولون ما يريدون، وأنا علي أن أزن هذا الكلام، فسوء الظن هو سبب المشاكل كلها التي تكون بين الأحبة.

والله ﷻ قال في القرآن: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾

(٣١ الفرقان) فالمجرمون موجودون في كل مكان، والله ﷻ أسماهم المجرمين، فمرة قالوا عن النبي أنه ساحر، ومرة قالوا عنه مجنون، وهذا إرث إلي يوم الدين، فهم يقولون ما يريدون، لكن المصيبة أن بعضنا يمشي على ما يقولون.

فلا بد أن يكون عندنا حسن ظن في بعضنا البعض، فعلى سبيل المثال كل بلد يوجد بها جمعية، وأقمنا بها مشروعات، وجاء أحدها وتبرع لوجه الله، فلو دخل سوء الظن بيننا فسيقال: أنه يفعل هذا لكي ينتفع من وراء المشروع؛ فتتشل جميع المشاريع، أتجد أحداً يقيم مشاريع بعد ذلك؟ لا، بل يقول: أنا أذهب معهم وبعد ذلك يتهمونني؟! فلن أذهب.

فعليّ أن أحسن الظن بالله رسوله، وبكل إخواني المؤمنين، فإذا وجدت شيئاً واضحاً وضوح الشمس ووجد دليل؛ فعليّ أن أعالجه بالسبيل النبيل الذي ذكره الله في القرآن، وذكره سيدنا رسول الله ﷺ، وأقول له يا فلان أنا أرى كذا فهل هذا صحيح أم لا؟ فلا أشهر به، فربما أقول في نفسي أنني إذا فعلت ذلك فهو لن يقبل مني بعد ذلك، بل أتذكر قول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (النور ١٩) وليس في الدنيا فقط بل وفي الآخرة، فلا بد أن يكون

المؤمن على هذه الشاكلة.

وأضرب لكم مثلاً: كان هناك رجل من الصالحين، وكان من أهل الجذب، وبعد ذلك أقامه الله، وكان لا يسعى، فكان من المتوكلين على الله، ولم يُر معه مال ولا شيء، ولا يأخذ شيئاً من أحد، فكان الناس يأتون له بأكل وشرب، وكان هناك شخص وكيلاً عنه، هو الذي يأخذ هذه الأشياء ويتولى رعايته، فيأتي البعض ويتهم وكيله، فرد الرجل الصالح قائلاً: هل أنا سأحاسب عنه، فمعاملته بينه وبين الله، فإذا فعل صالحاً فلنفسه، وإذا فعل سيئاً سيحاسبه الله حساباً شديداً، فبذلك يقطع الشك باليقين.

وقد رأينا الذي كان ينحرف؛ ينحرف ويتعد عن طريق الله ورسوله بالكلية، أيوجد أحد يحاسب مثل الحسيب عليه السلام؟! لا، فإذا كان يعتقد أنه يخدع الناس فلا يستطيع أن يخدع الله: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (البقرة)

الشاهد هنا أنه لا بد أن يكون بيننا حسن ظن بالله في كل شأن، مثلاً كلفنا فلاناً ليشترى لنا كذا، فلا يجوز أن أتجسس من بعده وأقول للبائع: بكم أخذ فلان منك هذه الأشياء؟ فمن الممكن أن يذهب البائع إليه ويحدث فتنة بينكم، وليس لها علاج، فإذا شك مرة واحدة فلن يثق في مرة أخرى.

لكن نحن إخوة في الله، الذي يفعل شيئاً يفعلُه الله، والذي يحاسب الكل ويثيب الكل ويرفع الكل هو الله ﷻ، فنحن ليس عندنا قسم حسابات ولا قانون عقاب ولا لائحة جزاءات، ولا شيء من هذا القبيل، فهذه معاملة ملك الملوك ﷻ، فلماذا نُفقدُ الأخوة روحها، والتي من صفاتها المحبة والمودة والإخلاص والثقة فهذا الشيء لا بد أن نحرص عليه: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (١٠٣ آل عمران) ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٠٥ آل عمران)

فلا نكون كبلد من البلاد، اختلفوا مع بعضهم في وقت، وهذا مصرّ على رأيه وهذا مصرّ على رأيه؛ فتفرقوا إلى حزبين، لماذا؟! النهج المحمدي ليس كذلك، فيجب أن أعرض الأمرين، وأنا وأنت ليس لنا شأن، فالله أهم شيء، نجعل هدفنا الأول هو الله، فهذا الأمر أفعله الله، وليس لإرضاء فلان، هذا هو الأساس، إذا فعلناه لإرضاء فلان؛ فنكون بذلك قد انحرفنا، لكن لو جعلنا الغاية كلها إرضاء الله، ولمصلحة الدعوة، لن يحدث خلاف.

اجتمعنا وهذا له رأي وهذا له رأي، نجلس مع بعضنا البعض على حسب عددنا، فرأي الأغلبية هو الذي يسير على الجميع، ولا نصنع حزبية لكي لا ندخل في الدائرة المكروهة، فلا يجوز ذلك، لكن لا بد أن نترك هذه الأشياء وتكون عفوية، نجلس مع بعضنا البعض، وكل شخص يقول رأيه، وإذا لم نصل إلي حل؛ فعلينا أن نرده لجهة أخرى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (٨٣ النساء) وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، وتكون الصدور منشركة، والقلوب سليمة، ولا يوجد مشاكل بين الأحبة وأحرص ما نحرص عليه هو جسد الأحبة، قال ﷺ:

{ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا }^٨

بارك الله فيكم وعليكم، وهذه وصيتي لكم أجمعين، وكلام الآخرين كما قلت، ليس لنا شأن به، فكل ما يشاع في إخوانك أو في أحبابك من الآخرين أو غيره كحقد أو حسد؛ فلن يكون ذرة من الذي أشيع عني، ولا يزال يوميًا تأتي لي أناس وتقول كذا وكذا، وأقول لهم ليس لي شأن بذلك، أنا رجل عالم، أقول قال الله وقال الرسول، فيقولون: أنت لا تريد أن تخدمنا،

ويقولون لماذا يزور البلاد إن لم يكن له يد في ذلك؟! ... يومياً أناس يريدون عشرة آلاف، أو خمسة آلاف، وأناس آخرون يريدون مصالح، منهم الذي يريد أن يدخل كلية الشرطة، أو الذي يريد أن يكون محافظاً، أو الذي يريد أن يكون وزيراً، فهم يعتقدون أنني أنا على صلة بكل المسؤولين، وأقول لهم: أنا رجل عالم فقط؛ ولا يصدقون ذلك ولا فائدة معهم، ويقولون: هو لا يريد أن يخدمنا، لكن هذه هي سنة الله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ (١١٢ الأَنْعَام) لا بد أن يوجد أعداء، فمن الذي ليس له أعداء؟ لا يوجد إلا المجانين، هل يوجد عالم ليس له عدو؟ أيجاد أحد ليس له حاسد؟ قال ﷺ:

{ إِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ }^٩

ماذا يريد الحاسد؟ يريد زوال النعمة ولا يرتاح إلى أن تزول، يقال أن الحاسد لا يكون بين المؤمنين، نقول: إخوة يوسف كانوا مؤمنين، حسدوه وكانوا يريدون أن يقتلوه، وألقوه في البئر، فما الإساءة التي قدمها لهم؟ لا شيء، وكان يعلم بذلك.

فعلينا جميعاً أن لا نصغي لها ولا نسمع لها؛ لكي نحافظ على الصفاء والنقاء؛ لكي ينتزل علينا دوماً النور والجمال والبهاء والضياء، هذا هو العهد الذي تعاهدنا عليه ونسير عليه، ولا أحد يسيطر عليه ويسمع كلمة ذم أبداً في إخوانه أياً كان، لكن أسمع مدحاً فهذا جائز لأنني لو سمعت وسكت؛ فالذي قال لك يذهب إليه ويقول فلان يتكلم على فلان كذا، وتكون على لسانك أنت، والمجتمع موبوء يا أحباب وهو أكثر من الأمراض الظاهرة، وأنتم ترون هذا في كل وقت وحين، فلا بد أن نحافظ على صحتنا الروحانية وعلى أخوتنا الإيمانية، ويكون بيننا كما قال ﷺ:

{ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى }^{١٠}

وقد رأينا الأحباب كانوا يشعرون ببعضهم ببعض، يشعر أن فلاناً هذا مريض؛ فيتصل به يجده مريضاً، أو فلان هذا عنده مشكلة، فالقلوب مترابطة فيذهب إليه ويجد عنده مشكلة، فقد كانوا يشعرون ببعضهم، وعندما يري شخص أخاه؛ يشعر أنه لم يأكل، يقول له: إنك لم تأكل اليوم، ينظر بنور الله، لأنه يشعر أنه ليس بنفسه بل بإخوانه، فالعيب الذي حدث الآن، أن كل فرد يريد أن يعيش بنفسه، أو أن ينتفع بإخوانه، إن كان معهم مصلحة، فالأخوة ليست كذلك، فالمؤمن بإخوانه:

المرء بالإخوان لا بجذوده كثير نعم والذل فى
وأخر كلام لنا فى هذا المجال كلمة رجلٌ من الصالحين، فىا لىت جمىع الإخوان
يسىرون علىها، التى يقول فىها: ((اجعل من ىراك ىدعوا لمن ربّاك)) فعندما ىرى
الناس شخصًا مهذبًا ومؤدبًا؛ ىقال له: ونعم التربىة، وىحسن له، فعلا أن فلان ربّى،
وهذه أكثر فى التربىة الروحىة ... فلان هذا ابن من؟ ابن أبو العزائم، فلا بد أن ىلمس
فىه الشمائل المحمدىة والقىم القرآنىة والمواصفات التى كانت علىها الحضرة
المحمدىة، فعندما ىراه وىرى تصرفاته فىقال: ونعم التربىة.

الإمام الجنىد ؓ، مع علو مقامه رأى أحد الصالحىن مع أبنائه، وكان قد رباهم
تربىة تامة، فعندما راّهم الجنىد؛ قال له: ((لقد رببىتهم تربىة الملوك)) أدب، ولا ىنطق
إلا بحساب، لا ىتحرك إلا بنبىة صحىحة لرب البرىة، فقال للجنىد: لولا الأدب ما وصل
أى امرئ إلى علىّ الرتب فكىف ىكون الوصل إلى الرتب الإلهىة؟ بالأدب، لىس
بالآداب الظاهرىة، بل بالآداب القلبنىة، وأول الآداب التى توصل إلى الله، الخشىة
والخشوع والحضور والإخلاص ... آداب قلبنىة، وهى التى ىحرص عليها المرَبّون؛
لكى ىرتفع المرىدون للدرجات العالىة فى معىة سىد الأولىن والآخرىن ؓ.

فهذه الآداب عندما يضعها الإنسان في صدره، فيأخذ في باله على أن الذي ينظر إليه ينظر باعتبار أنني ابن فلان، فيجب أن أكون على قدر هذه الغاية العلية، أنا كلي صفات سيئة سريعة الغضب وكذا، لكن لو رأوني سيدسبون هذا لأبي، فلا يجوز أن أفعل ذلك، فلا بد أن أغير كل هذه الأوصاف ليفرحوا بي عندما يروني ويدعون لأبي وأول من يراني زوجتي وأولادي ... فأول المعترضين على كثير من السالكين الزوجة والأولاد، فيقال إياكم أن تتزوجوا من هؤلاء الجماعة يكفيني الذي رأيناه، يكون في الخارج ملكاً من الملائكة، فعندما يدخل إلي المنزل يكون وحشاً كاسراً، فهي لم تر إلا هذه الصورة، أرأت الصورة التي في الخارج؟ لم ترها، فهي تري هذه الصورة فقط، أتزوج ابنتها لوحش من هذه الوحوش؟ لا، لماذا؟

لأنها تظن أن الكل على هذه الشاكلة فيسيء للمجموعة كلها.

تخيل دائماً أنك صورة للمجموعة التي تنتمي إليها، الذي يراك يري فيهم البضاعة، فهو لاء معهم بضاعة حضرة النبي أم بضاعة الشيطان؟ بضاعة النبي، نريد أن نراها، ليس في المسجد بل في التعاملات وفي الأخلاق، في الصدق في الأمانة في المروءة في المعاملات الطيبة؛ لذلك أنا أعجب عندما أرى شخصاً من أحبائنا يكذب، فأنا أتعامل مع الأحباب على أنهم أناس صادقين،

فيقول لي كلمة أصدقه على الفور، وأفاجأ بعد ذلك أن الكلمة كذب، فأين الصدق؟ لماذا تكذب عليّ؟ وقد قيل: ((إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجي))، فإذا أردت أن تصل إلي مقام الصديقين، فسر على الصدق؛ فتكون مع الصادقين: ﴿يَتَأْتِيهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (١١٩ التوبة) شرط

فيهم أن يكون من الصادقين، فهل يجوز أن يكون فيهم واحد كاذب؟ لا، حتى في اللغو وفي اللعب، قال ﷺ:

{ إِنِّي لَأَمْرَحُ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا } ١١

ن م ق ه غ ك ه غ ق ه ه ق ط غ م ظ ج ق
غ ف ط ف م ط ن عن م ع ! أ غ
ية غ م غ ق م أ ق غ ح
ع ق ق ق غ غ ط ق غ غ ط ه ه ن غ
غل ن ! ط ن غ ق ط غ ط غ غ غ ط ه
غ غ ط ه غ ط غ غ ط ه ع غ غ ط ه غ
غ ف غ ه غ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ☐

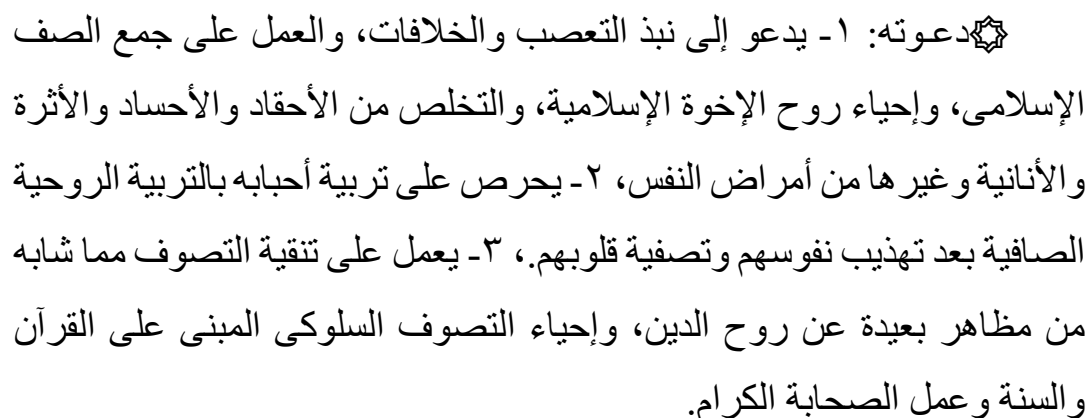
تم بحمد الله وتوفيقه ☐

المؤلف: فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد

✽ نبذة: ولد فضيلته في ١٨ أكتوبر ١٩٤٨م، الموافق ١٥ من ذى الحجة ١٣٦٧هـ بالجميزة، مركز السنطة، غربية، ج م ع، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة ١٩٧٠م، ثم عمل بالتربية والتعليم حتى وصل إلى منصب مدير عام بمديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة ٢٠٠٩م.

✽ النشاط: يعمل رئيساً للجمعية العامة للدعوة إلى الله بمصر، والمشهرة برقم ٢٢٤ ومقرها الرئيسي ١١٤ شارع ١٠٥ المعادى بالقاهرة، ولها فروع في جميع أنحاء الجمهورية، كما يتجول بمصر والدول العربية والإسلامية لنشر الدعوة الإسلامية، وإحياء المثل والأخلاق الإيمانية؛ بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا بالإضافة إلى الكتابات الهادفة لإعادة مجد الإسلام، من التسجيلات الصوتية الكثيرة والوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط والأقراص المدمجة، وأيضاً من خلال موقعه على شبكة الإنترنت www.Fawzyabuzeid.com وهو أحد أكبر المواقع الإسلامية في بابه وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى خمسة وثلاثين عام مضت، وقد تم افتتاح واجهة للموقع باللغة الإنجليزية.

🌟 هدفه : إعادة المجد الإسلامي ببعث الروح الإيمانية، ونشر الأخلاق الإسلامية، وبتروسيخ المبادئ القرآنية.

قائمة المؤلفات: ٩٨ كتاباً في أربع عشرة سلسلة

أولاً: في تفسير القرآن الكريم (٥)

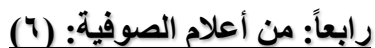
أولاً: شرح القرآن الكريم (٥) (١) (٢) (٣) (٤) (٥)
أولاً: شرح القرآن الكريم (٥) (١) (٢) (٣) (٤) (٥)
أولاً: شرح القرآن الكريم (٥) (١) (٢) (٣) (٤) (٥)

ثانياً: الفقه (٧)

أولاً: شرح الفقه (٧) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧)
أولاً: شرح الفقه (٧) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧)
أولاً: شرح الفقه (٧) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧)

ثالثاً: الحقيقة المحمدية: (١١)

أولاً: شرح الحقيقة المحمدية (١١) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١)
أولاً: شرح الحقيقة المحمدية (١١) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١)
أولاً: شرح الحقيقة المحمدية (١١) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١)

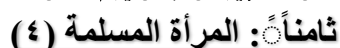

خامساً: الدين والحياة: (٧)

سادساً: الخطب الإلهامية للمناسبات: (٧)

سابعاً: الخطب الإلهامية العصرية : (١)

نُبذة عن المؤلف - قائمة المرفقات والمكتبات (٣٣٢)

ثامناً: المرأة المسلمة (٤)

ثامناً: الطريق إلى الله: (١٢)

ثامناً: الطريق إلى الله: (١٢)

تاسعاً: الأذكار والأوراد (٧)

تاسعاً: الأذكار والأوراد (٧)

نُبذة عن المؤلف - قائمة المرفقات والمكتبات (٣٣٣)

السيد فوزي محمد أوريد

رابع عشر: شفاء الصدور: (٤)

نُبذة عن المؤلف - قائمة المؤلفات والكتابات (٣٣٥) هـ
الكتبة المطبوع

قائمة المكتبات ودور النشر

أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد

ع غ	ق غ	غ هـ
غ غ	نى نى نى	ىىى قىل غ غ ق
غ هـ	وى نى نى	م عن غ ن غن غ
قق غ	نى نى نى	ى ن قىل غ ق ط
غ غ	وى نى نى	ىى غ غ هـ غ قغ
غ	نى نى نى	ى قغ غ هـ هـ
قق غ غ	ى نى نى نى	ى ق م غ غ
غ	نى نى نى	ىى غن غ هـ هـ
غ ن غ	ى نى نى نى	ة نى قىل غ قغ
غ	ى نى نى نى	ىى قىل غ غ
غ	وى نى نى نى	ى قىل غ ق
غ	ى نى نى نى	و غن غ غ ل
غ غ غ	ىى نى نى	قغ غ غى قىل
غ ق	وى نى نى نى	وى قىل غ ن غ م
قق غ ن	ء ء ء ء ء	وى نى قىل غ ط غن غ
	ى نى نى نى	ى غن غ
	ى نى نى نى	ة نى نى قىل غ
غ غ	وى نى نى نى	و قىل غ غ غ ن
هـ ق	وى نى نى نى	ى ك ق ق ق هـ
غ غ ق	ى نى نى نى	ق غ غ غ ق غ ق
عن غ هـ	ى نى نى نى	وى قىل غ غ ق
غ غ ق	ى نى نى نى	و قىل غ ق ق
غ هـ غ	وى نى نى نى	ى قىل قغ ع ط غ غ

غ ه ق		
غ ط ع ن ق	ي ومة ومة ئى ئى	
غ ط ق ن	وئى ئى ئى ئى	غ غ غ
ئى قىل غ ق ط م	مة ء ئى ئى ئى	
ك غ ق ط	و ئى وى وى وى	غ ق
غ ع ط ه	و ئى ئى ئى وى	
غ ل ع غ	مة ء وى وى وى	غ غ
غ ه		
غ ق ل ع ق ق	ل ل ل ل ل ل ل ل	غ
غ ق ق ق ق	ئى ئى ئى ئى ل ل ل ل	ق غ
ل ع ن غ غ ه ه	ئى ئى ل ل ل ل ل ل	ل غ
ل و ك ه ع ن غ ق غ	و ئى وى وى وى وى	
غ ل ق ل غ ق ن غ ط ع ع غ ن	ئى وى وى وى وى وى	غ
غ ق ل ق ل ن غ ق غ ق غ	ئى وى وى وى وى وى	غ
غ ق ن		
غ ق ل ط ك غ ق ط ع ه ه	وئى ئى ئى ئى وى وى	غ غ غ
غ ق ل ك غ ق ق غ ط ف	مة ئى ئى وى وى وى	غ
ز غ ع		
غ ق ل ع ق ق ف غ ق ط	وئى وى وى وى وى	ع ق غ ن ف غ
ع ن ه		
ل ع ق غ ه	مة وى وى وى وى	غ ن
غ ط ك غ غ ط ف	مة وى وى وى وى	غ
ل ق ل غ غ ع ن غ	وئى وى وى وى وى	ع ه ق غ ف غ ن
ل ع ن ه غ غ ه ه	ئى وى وى وى وى وى	ع غ
غ ل ع ل ك غ ق ل غ ن غ	ئى وى وى وى وى وى	غ غ ل ع
ه ق ن غ		
غ غ ع ن غ	ئى وى وى وى وى وى	
ل غ		

آداب الحسين لله

الشيخ فوزي محمد أبو زيد

أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار والمكتبات الكبرى بأنحاء الجمهورية.
ويمكن أيضاً قراءة الكتب وتنزيل نسخة الطباعة مجاناً من موقع الشيخ
www.fawzyabuzeid.com وعلى موقع www.askzad.com موقع الكتاب
العربي ، أطلبها من الناشر: دار الإيمان والحياة، ١١٤ ش ١٠٥ حدائق المعادي
بالقاهرة، ت: ٠٢-٢٥٢١٤٠٠، ف: ٠٢-٢٥٢٦١٦١٨

الفهرست

٣	مقدمة
٦	الوصول التمهيدي
٧	تجديد أحوال أهل المدينة
٨	نجوم الاقتداء والاهتداء
٩	شروط الوصول لمقامات الصالحين
١١	طهارة القلوب
١٣	تأسيس مجتمع المدينة المنورة
١٣	الإخلاص
١٦	مراعاة الأحكام الشرعية
٢٤	المودة والمحبة
٢٦	دواء المحبوبين
٣٠	السالك المعيب
٤٢	الوصول الأول طريق الصالحين
٤٤	تنبيه النفوس من غفوتها
٤٦	أهل الاصطفاء
٤٧	سر العناية
٤٩	علامات الأهلية لمقامات القرب
٥٠	اتهام العبد لنفسه

٥٠ عدم رؤية عيوب الغير
٥٢ محاسبة النفس
٥٣ مجالسة الصالحين
٥٦ القابل النوراني والفيض الرباني
٥٧ مراحل الطريق
٦٠ صفات نهى عنها الله عز وجل
٦٢ الصفات الحميدة
٦٣ جهاد النفس وآثار تركه
٦٥ نتائج جهاد النفس
٦٩ إزالة الحجب
٧١ أعداء الإنسان وجهادهم
٨١ بين منهم ومعهم
٨٤ الأوراد
٨٧ الوصل الثاني أصول البدايات
٨٨ العتيقة
٩٢ تحذير السالكين من النت
٩٣ الأوراد
٩٤ الإذن للورد والرابطة الروحانية
٩٧ الشوق
١٠٢ رفع السماوات بغير عمد
١٠٣ أهل السر

درجات الفتح النوراني	١٠٦
حظ المريدين من مقام شيخهم	١١٠
الوصل الثالث القرب والصفاء	١١٨
مجالس الصفاء	١٢٠
محبة الله للعبد	١٣٢
درجات المقربين في الآخرة	١٤٤
الوصل الرابع الجهاد الموصل	١٥٧
وجاهدوا في الله حق جهاده	١٥٨
داعي العناية	١٦٠
اصطفاء الله لعباده	١٦٣
أنواع الجهاد	١٦٥
جهاد العدو الخارجي	١٦٥
العدو الداخلي	١٦٦
جهاد النفس	١٦٧
الاستجابة لله ولرسوله	١٧٠
دسائس النفس الخفية	١٧٥
الوصل الخامس الصمت	١٧٩
الصمت عنوان السالكين	١٨٠
حفظ اللسان لعباد الرحمن	١٨٨
الوصل السادس آفات اللسان	١٩١
خطورة اللسان	١٩٣

آفات اللسان	١٩٤
آفات اللسان المحرمة	٢٢٣
الكلمة الطيبة	٢٢٤
الوصل السابع مفاتيح كنوز فضل الله	٢٤٧
المفتاح الأول تركه ما لا يعنيه	٢٥٠
المفتاح الثاني تطهير القلب	٢٥١
المفتاح الثالث الصمت	٢٥١
المفتاح الرابع: الإكثار من ذكر الله ﷻ	٢٥٣
من كنوز أحاديث الذكر	٢٧٥
الوصل الثامن آداب المؤمنين في سورة الحجرات	٢٧٨
التثبت عند سماع الأقاويل	٢٨٠
أثر النبوة	٢٨٤
الإيمان وزينته	٢٨٧
الصلح والإصلاح	٢٩٠
النهي عن السخرية	٢٩٨
اللمز والتنازع وعاقبتهما	٢٩٩
اجتناب الظن السيئ	٣٠١
التجسس والتحسس	٣٠٣
تحريم الغيبة	٣٠٣
ميزان التكريم الإلهي	٣٠٥
وصل الختام نصائح لحفظ روابك الأخوة الإيمانية	٣٠٩

٣١٠ الشورى في الإسلام
٣١٥ منهج الحبيب
٣١٨ اجتناب سوء الظن
٣٢٩ المؤلف: فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد
٣٣١ قائمة المؤلفات
٣٣٦ قائمة المكتبات ودور النشر
٣٣٩ فهرست

آداب الحسين لله

الشيخ فوزي محمد أبو زيد

تحت الطبع إن شاء الله

المؤمنات القائنات (طبعة ثانية)

أوساد الأخيار (طبعة ثانية)

من مكتبة الدراسات الصوفية المعاصرة
للشيخ فوزي محمد أبوزيد

www.Fawzaburzeid.com زوروا موقع الشيخ

تأليف من دار الإيمان والحياة ١١٤ هـ ١٠٥٩ لاهوت - ت : ١٦٨٠ ٧٩٧٩ القاهرة
الطبعة الكاملة للوفاء الطبع في دار النشر
مع قائمة بالكتبات ودور النشر